

سلسلہ تصنیفات مسلم بک سوسائٹی نمبر ۶
لھاما کسبت وعلیہاما الکسبت

راز حیات

رجس کادوسرنام
انجیل عمل
ہے

مُصنّف
خواجہ کمال الدین صاحب مُبلّغ اسلام دام مسجد و گنجان (پاکستان)
جولائی ۱۹۲۱ء

مسلم بک سوسائٹی عربیہ منزل لاہور نے شائع کی

مطبعہ کریمی پریس لاہور
باہتمام میرا میر حسن نیچر ملچ چھپا

نقداد دو ہزار

راول

انتساب

اعصابِ دماغ کی تکلیف نے گزشتہ دو سال سے مجھے قلم اٹھانے سے روک رکھا تھا۔ اور تصنیف کی قوتِ عمل حالتِ جمود میں آچکی تھی۔ لیکن عالیجناب حضرت قبلہ شیخ صاحبِ جہانگیر میاں صاحبِ سلمہ الیٰ منکرول کی ایک تجویز و تحریک نے میری اس حالت میں ایک عملی صورت پیدا کر دی جس سے میں نے سلسلہ تصنیف کو شروع کر دیا۔ اس کتاب میں میں نے قوتِ عمل پر زور دیا ہے۔ لہذا اگر آپ کے نام نامی سے ان اوراق کو میں عربی نسبتوں بالکل صحیح اور درست ہو گا۔

خواجہ کمال الدین

1801/3 بلادِ عربیہ میں اسلام کا مشعل بردار

اسلامک یونیورسٹی اننگلستان قیمت لائے معہ
 اس کا اردو ترجمہ
 اشاعت اسلام

ایڈیٹر حضرت آجہ کمال الدین صاحبی اے ایل ایل بی مسلم مشنری
 مسلم بینک میں اسلامک یونیورسٹی معرفت کرنے کا محتاج نہیں ہم صرف برادرانِ اسلام کو یہ
 اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت اسی کے منافع پر انگلستان میں سلامی مشن کے اخراجات
 بہت تک چل رہے ہیں اس کا ہر ایک خریدار اب گویا بلادِ عربیہ میں سلام کا خود متکفل ہو جاتا ہے
 اگر برادرانِ ملت کوشش کر کے انگریزی سالہ کے پانچ سو روپے کے دس ہزار خریداریہ کر دیں
 تو ان کا منافع ہمارے دو کنگ سلامی مشن کا کفیل ہو سکتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ انگریزی سالہ
 کئی ہزار تک بلادِ عربیہ میں مفت تقسیم ہو۔ اگر کوئی تبلیغ اسلام کا شہداء ہیں یا پھر وہ
 سالانہ مسجد سے توہم انجی جگہ ایک انگریزی سالہ یورپ میں مفت تقسیم کر دینگے۔ کہ

ملت برصغیر کی اشاعت کے عاشق چند ہزار بھی ہندوستان میں نہیں؟
 بہتو اٹھو! جاگو! وقت کو غنیمت سمجھو! اسلامک یونیورسٹی ایک کامیابیوں کا علم
 کا ثابت ہو رہی اور فضلہ تعالیٰ اس نے اپنی عزت کو یورپ میں نہایت آجے قائم کیا ہے
 اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سے اجر جزیل یاؤ گے و سلام

المشاہدین۔ خواجہ عبدالغنی منیر سالہ اسلامک یونیورسٹی سلام عزیز منزل لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نحمده وفضل على رسوله الكريم

وجہ تصنیف از حیات (انجیل عمل)

اعلموا ان الله يحیی الارض بعد موتها

آج قوم پر ایک مُردنی سی چھا گئی ہے۔ غیروں نے ہماری ہستی کے دن گن دیئے
ہیں۔ طاقت شوکت عزت تمکنت سب اس وقت انحطاط پر ہیں۔ یہ بھی غنیمت ہے
کہ ہم جاگ پڑے ہیں۔ لیکن اس وقت ہماری حالت اُس انسان کی سی ہے جو گہری
میں سو رہا ہو۔ اور ابھی اندھیرا ہی ہو۔ اچانک اس کے سرانے یا اس کے ارد گرد
کئی شور برپا ہو جس سے وہ یک آن بیدار ہو جائے۔ وہ گھبرا ہوا اٹھے
جس میں شبِ نظارہ کو تخیل و تصور نے پیدا کیا تھا۔ اس سے بچنے کیلئے اندھیرے
میں بھاگ اٹھے کچھ عجب نہیں کہ وہ ایسے وقت میں کسی گڑھے میں جا پڑے
یا کسی مُزدی جانور کا شکار ہو جائے۔ ہماری حالت ہو ہو یہی ہے۔ موت
منہ کھولے ہوئے سامنے کھڑی ہے۔ ہم گھبرائے ہوئے قیامِ ہستی کیلئے کچھ ہاتھ پاؤں
مار رہے ہیں۔ قدم ضرور اٹھ چکا ہے لیکن یہ قدم اندھیرے میں ہے۔ ممکن ہے
کہ ہم صراطِ مستقیم پر کھڑے ہو جائیں۔ اور یہی ممکن ہے کہ ہم کسی مُزدی جانور کا شکار
ہو جائیں۔ دوسری طرف یہ بھی خطرہ ہے کہ پاؤں پھسلے اور ہم ہمیشہ کیلئے

لیکن اب بھی کچھ نہیں گیا۔ اب بھی ہم اس فلت اور غم کی زندگی نہ چھوڑ سکتے ہیں۔
 لا تَقْنُوْا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمْ اَعْلَمُوْنَ اَنْ لَّسْتُمْ مَوْمِنِيْنَ
 اگر قرآنِ مجید سے تو تم اسے کیوں نہیں جانتے؟ اگر قرآنِ صراطِ مستقیم تو تم کیوں نہ سہی؟
 چلتے ہو۔ بندو اگر حصولِ مقصد کیلئے کوئی مغربی راہ اختیار کریں تو وہ سچے
 ہیں نہ دید میں موجودہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ نہ اپنشد میں کوئی اس کا علاج
 ہے۔ منوں جی بھی کوئی نسخہ نہیں بتلاتے لیکن تم تو اس بات کے مدعی ہو کہ
 قرآن میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ وہ خود بھی ایسا ہی کہتا ہے وما
 فرطنا فی الکتب من شیءٍ پھر گھبراہٹ کیوں ہے؟ پھر یہ اُلٹے سیدھے
 ہاتھ پاؤں مارنے کیا معنی رکھتے ہیں۔ صراطِ مستقیم ہی ہے۔ کہ قرآن
 پڑھو اور اس پر عمل کرو +

یہ چند اوراق جو میں نے کتاب کی شکل میں لکھوادیئے ہیں یہ صرف
 مُسَبِّح سے نکلی ہوئی صَوْت نہیں۔ بلکہ دل جگر خون ہو گئے ہیں۔ یہ
 اُسی خُون کے قطرے ہیں جو لفظوں کی شکل میں کا غدِ پَر آ بیٹھے ہیں۔
 کیا ظلمِ عظیم ہے۔ تمدن و ترقی انسان پر یورپ کی جو تصنیف
 اٹھاتا ہوں۔ ان سب میں میں اسی تعلیم کی اک خفیف سی جھلک دیکھتا
 ہوں جو اپنے کامل رنگوں میں کتابِ جسم کی سطر د میں آجلوہ انگن ہوتی
 ہے۔ بسا اوقات میں نے ایسی مغربی تصانیف آہوں اور آنسوؤں کے ساتھ
 پڑھیں۔ دل میں درد اٹھا۔ آنکھوں میں آنسو بھرائے یہی لفظ اکثر
 زبان پر آئے۔ کہ اے بارالہ ان مغرب کی تصانیف میں جو راز ہائے

تحریرات میں گرجائیں۔ البتہ ہی وقتوں میں گندم نما بزدل و دوست بن جائیں جنہیں
اپنا الوسیدھا کرنا ہوتا ہے جو مصیبت زدہ کو اپنی اغراض کا آلہ بنا لیتے ہیں +
لیکن اس موتا موتی میں کیا ہمارے سامنے کوئی راہ حیات نہیں اس اندھیرے میں روشنی
کی طرف لیجا نیوالی کوئی چیز نہیں۔ کیا کسی کتاب نے اپنے متعلق یہ الفاظ نہیں کہے
کُنْ بِأَنزِلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ غَيْرِ الْمَحْجُودِ
یہ وہ کتاب ہے جو انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لیجاتی ہے اسی کے ذریعہ
العالمین کے سمئے انسان اس شاہراہ پر چڑھ جاتا ہے جس کو وہ دنیا کی نگاہ
میں محجود اور صاحبِ عزت پہنکتا ہے۔ اس کتاب کی غرض نزولِ حیاء اموات
تھی اس کے اترنے کے وقت دنیا کے رہنے والے بقید حیات تو تھے لیکن خدا کی
نگاہ میں مردہ تھے۔ اس آسمان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کرنا چاہا وہ
کتاب آج بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے لیکن جنہوں نے اس میں بندہ نہ طاق عزت نہ فخر
پڑی ہو وہ کھلتی ضرور ہے لیکن خال دیکھنے کیلئے۔ ہم اسے سر پر بھی رکھتے ہیں لیکن
حلفت اٹھانے کیلئے..... یاد رہے ان قومی اتحاد ملحد القرآن محجود
قرآن نے امت رسول کے کسی آئندہ طبقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ الفاظ
برنگ شکایت علی الصلوٰۃ والسلام کے لب ہا مقدس پر جاری ہونے کی نقل کی ہے
”اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا“

اس سے بڑھ کر اور کیا ہماری بد قسمتی ہوگی۔ کہ تیرہ سو برس کے بعد ہم ہی ان الفاظ
کے آج مصادیق بن گئے۔ کاش ہم نہ ہوتے! ہمارا ہی وجودنا مسعود آنحضرت صلعم
کی زبان پر قیامت کے دن یہ الفاظ لاشیگا +

اس سے دس گنا زیادہ مسلم احساسات کا خیال رکھے۔
 لیکن میں مسلمانوں سے بھی پوچھتا ہوں۔ کہ کیا خلافت کے جانے
 کے اصلی اسباب پر بھی انہوں نے کبھی غور کیا۔ وہ تو اس جنگ یورپ سے
 بہت پہلے ترکی میں مصر میں اور دیگر ممالک اسلامی میں کام کر رہے تھے
 اور وہ آج بھی موجود ہیں۔ جان تو پہلے ہی نہ لکھنے کو تھی۔ جنگ یورپ موت
 کا ایک ہرانا ہو گیا۔ مکان تو پہلے ہی کھوکھلا تھا۔ جنگ نے باد صحر
 کا کام دیا۔ ہم خلافت تو چاہتے ہیں لیکن جب ہم میں وہ بات ہی نہیں کہ جو
 طاقت و سطوت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو پھر یہ سب کھیل ہی کھیل نہیں
 تو اُور کیا۔ وہ بات جس سے قومیں زنہ ہو جاتی ہیں۔ اور زندہ رہتی ہیں
 وہ انسان میں بلا امداد خارجی خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں جن رازِ اے حیات کا
 پتہ مجھے مطالعہ قرآن میں ملتا ہے وہ میں ان اوراق میں لکھ دیتا ہوں۔ **دورہ قوت عمل**
 ہے جسے اسلام سے چارپانچ سو برس پہلے اس مذہب نے مٹایا جس کی
 بنیاد پاپوس نے خلافتِ تعلیم جنابِ مسیح ان کے نام پر رکھی۔ حضرت مسیح کو تو
 اس بادشاہت کی انجیل یعنی بشارت دی گئی تھی۔ جس کا چارٹر قرآن کریم
 تھا۔ لیکن پاپوس نے اُسے انجیل بے عملی ٹھہرایا اس نے دنیا کو اطلاع دی
 کہ زمانہ آج تک شریعت و عمل کے طوق میں تھا جس سے مسیح نے اگر نجات
 دی ہے جو اس طوقِ عمل سے نجات چاہے اسکے لئے بشارت یہ ہے کہ وہ خونِ مسیح پر
 ایمان لائے چنانچہ بقولِ لوتھرا ایمان ہی نجات کیلئے کافی ہے۔ عمل کی انسان کو
 ضرورت نہیں۔ اس تعلیم کا نتیجہ جو یورپ کی تمدن پر عیسائی ابتدائی صدیوں

زندگی ظاہر کئے گئے ہیں۔ وہ تو اس راز حیات سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتے جو
 لوح قرآن میں محفوظ ہیں پھر حاطان قرآن کو کیا ہوا۔ اسکے جواب میں خود قرآن
 نے ہی یہی جواب دیا کہ انہوں نے مجھے جھوٹا خدا نے انہیں جھوٹا +
 آج ہیں خلافت کا ماتم ہے۔ اور صحیح طور پر ہے۔ قرآن میں ایک خلافت کا وعدہ
 دیتا ہے جس کے وجود کے ساتھ قرآن کا ایک اور وعدہ پورا ہونا ہے۔ اور آج تک
 ہوتا رہا یعنی ہمارے امان مقدسہ کا غیروں کی دستبرد سے محفوظ رہنا ہم ان
 پاک منافقوں کو ایسے مسلم ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں جو غیر مسلم رعب و اثر
 کے نیچے نہ ہوں ہم سرزمین عرب کو غیروں کی ریشہ دوانی کے ماتحت قبائل عرب کے
 گشت و خون سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم حجاز کی زمین میں حاجیوں کو
 صرف حاجیوں کو چلنا پھرنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا ہماری یہ خواہشیں او
 جذبات بیجا ہیں؟ کیا صلیبی جنگوں کی بنیاد اور دیگر یورپین پولیٹیکل
 تنازعات و مطالبات کی وجہ وہ چند اینٹیں اور لکڑی اور پتھر نہیں جنہوں
 نے چرچ آف رز رکشن کی شکل اختیار کی ہوئی ہے یعنی اس مقام پر بنا ہوا
 گرجا جہاں کہتے ہیں کہ صلیب کے واقعہ کے بعد مسیح قبر میں ڈالا گیا۔ اور وہاں
 سے نکلا۔ یہی عمارت سب مصائب کا موجب ہوئی۔ کیا انگریزی گورنمنٹ عیسائیوں
 کے احساسات کیلئے فوج کشی نہیں کرتی؟ کیا مشنریوں کی حفاظت کیلئے
 پولیٹیکل مصائب اٹھ کھڑی نہیں تھیں۔ پھر یہ عیسائی لوگ کونسا حصہ رعایا کا
 ہیں۔ برٹش تلج کے نیچے مسلمان ہی سب سے زیادہ ہیں ان ہی کی جیسے زیادہ خرچ
 جاتا ہے۔ گورنمنٹ کا فرض یہ کہ جس قدر عیسائی احساسات کا لحاظ کرتی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

رازِ حیات انجیلِ عیسیٰ

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

جو کماتے ہو خود کماتے ہو
جو گنوا تے ہو خود گنوا تے ہو

میرا نفع میرا نقصان میرے ہی اعمال کے نتائج ہیں میں اپنی
سچ و راست خود ہی پیدا کرتا ہوں۔ میری ترقی میرا تنزل میرے
ہی ہاتھ کے کھیل ہیں۔ میری عزت میری ذلت میرا اقبال
میرا دوبارہ میری ثروت میری مسکنت میری شوکت میری تکبت
سب کے سب میرے ہی افعال کے ثمرات ہیں۔ میں کسی اپنی کشتی
کانا خدا ہوں۔ اپنی عمارت زندگی کا میں خود ہی انجنیر
ہوں۔ خواہے فطریہ میری خدمت کے لئے پیدا ہوئے۔
منظاہر قدرت میرے ہی غلام ہیں۔ لیکن میری اپنی ہی استعداد

اور ایامِ وسطیٰ میں ہوا وہ محتاجِ بیان نہیں۔ رومی یونانی تمدن تباہ کر دیا گیا۔ علم و عمل کے دروازے بند ہو گئے۔ غفلت سیستنی ایپراج پن پیکاری۔ الغرض جو آج کا بری حالت ہے وہ عیسائی یورپ کی ہو گئی۔ یعنی فقدانِ عمل نے کل یورپ پرورا تسلط کر لیا ہے۔ ملتی جلتی حالت ہندوستان کی بھی تھی ایک طرف بدھ مذہب نے اور دوسری طرف ہندو مذہب نے قوتِ عمل کو ہلاک کر دیا۔ اس مردگی کی حالت میں قرآن دُنیا میں تخیلِ عمل لایا قرآن نے ایمانِ عمل کو لازم ملزوم ٹھہرایا ایمان کو اگر درخت بتایا۔ تو عمل صالح کو اس کے لئے پانی ٹھہرایا جہاں الذین اصوا و عملوا الصالحات کہا وہاں ساتھ ہی جنتِ مجری من تجتہا اہل نہاد سُنایا۔ اور سطحِ ہمیں سمجھا دیا۔ کہ اس جہان میں اور ایسا ہی آئینہ جہان میں حیاتِ جاودانی کا بھید قوتِ عمل میں سر لبتے ہیں ہمیں اگر ارا حیات کی تلاش ہے وہ نجاتِ حیاتِ تخیلِ عمل ہے۔ ان اوراق کے پڑھنے والے انہیں ایک در و مند دل کی آواز سمجھیں جس کے قلب میں بچ۔ غم۔ تائیف اور قدر و دلش بر جان درویش کے جذبات لہریں مار رہے ہیں۔ ایسے شخص کی فرگندِ اشتیں قابلِ التفات نہیں ہوتیں قارئینِ کرام میرے مطالب کو سامنے رکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور سہا بات کا چنداں لحاظ نہ کریں کہ میرا نفع الضمیر کس لباس میں انکے سامنے آیا میرے لئے دعا و خیر کریں کہ میں جلد صحتیاب ہو کر اپنے ہاتھ سے کچھ لکھوں۔ ابھی صحت اس قابل نہیں کہ خود قلم اٹھاؤں۔ آج کل جو کچھ تصنیف متالیف کرتا ہوں۔ وہ میں لکھتا نہیں بلکہ لکھاتا ہوں۔ یہ طریق لغزش سے خالی نہیں ہوتا جسے قابلِ معافی سمجھنا چاہئے

خواجہ کمال الدین

نفع یا نقصان کی خاطر دوسروں کے آگے وقتاً فوقتاً سرٹھکا یا ہے
ایک وقت وہ عناصر و مظاہر قدرت کو اپنے نفع و نقصان کا
مالک سمجھتا رہا۔ جس سے شجر حجر۔ نجم۔ عناصر پرستی پیدا
ہو گئی بعض وقت اس نے اپنی رنج و راحت کو بعض غیر مرئی
قوتوں سے وابستہ سمجھا۔ جس سے بھوت پرست۔ جتن۔ پری
کے وجود نے اس کے معتقدات میں اپنی جگہ قائم کی۔ پھر وہ انسان کو
اپنا قاضی الحاجات اور اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھنے لگا۔
جس نے اس کے جذبہ خود داری کو ہلاک کر کے اُسے دوسروں کا
غلام بنایا۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کی خداداد قوتیں
حرکت میں نہ آئیں۔ اس کے مضمر قوی آہستہ آہستہ مر گئے
اسکی عقل تاریک ہو گئی۔ وہ اپنا راستہ خود نہ دیکھ سکا۔ اسکی
رسن دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اور وہ انسانیت چھوڑ کر
ایک چارپایہ بن گیا۔ جسے اسی کا ایک ہم نفع لیکن چالاک فرد جہاں
چاہا لیگیا۔ اور جس طرح چاہا اس سے خدمت لی +
اس ذلت سے بچنے کے لئے قرآن کریم نے کیا اچھی مثال
دی تھی جسے بد قسمت سلمان نے طوطے کی طرح مرنا۔ اسکو
زبان بردہ ہرانا تو اپنے لئے موجب سعادت سمجھا۔ اور وہ واقعی
تھا بھی۔ لیکن نہ ان لفظوں کی تلاوت بلکہ ان کے معانی کو اپنا
دستور العمل بنانا تھا جو اسے غرافت انسانیت عطا کرتا +

اور میری اپنی ہی تیاری ان سب کو میرے نافع یا میرے ضرر رساں یا میرے
معاون یا مخالف بنا دیتی ہے۔ جس طرف میں قدم اٹھاتا ہوں۔
خواہ وہ بلند سی کی طرف ہو یا پستی کی طرف یہ سب کی سب خدا کی
بنائی ہوئی چیزیں میری اپنی ہی رفتار کے مطابق میرے ساتھ
ہو جاتی ہیں۔ میرے ارد گرد میرے نیچے اوپر کوئی بھی ایسی چیز
نہیں جس میں میرا خائفہ میری خیر میری برکت مضمر نہ ہو۔ لیکن
اس خیر و برکت کا ظہور میرے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے جن کی
غلط حرکت ان خدام و معاونین کو میری ہلاکت اور تباہی کا
باعث بنا دیتی ہے۔ خدا کا پانی میرے ہی عمل و حرکت کے ماتحت
ابر حرمست یا سحاب رحمت ہو جاتا ہے۔ آگ میرے لئے شعلہ جہنم
اور پانی میرے ہی انشاء پر میرے لئے نار و دمنخ بن جاتا ہے
الغرض اس دنیا میں اور آئندہ بھی میرے زندگی کے دونوں
پہلو روشن یا تاریک میرے ہی افعال کے آثار و اظلال ہیں *
لھامنا کسبت و علیھاما کالنسبت دیکھنے کو تو ایک
چھوٹا سا فقرہ ہے۔ اور قرآن شریف کی آیت کا ایک ٹکڑا
لیکن یہی وہ انجیل مقدس اور بشارت عظمیٰ ہے کہ جس عمل کرے
فی زمانہ دنیا کے بنائے ہوئے سب خدا تخت الوہیت سے
اُنکر انسان کے برابر یا اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہی عمل
خود داری کی جان اور عزت نفس کا راز ہے انسان نے صرف اپنے

دیگئی۔ لیکن اُس انسان کو ہم کیا کہیں جس نے ان عطیات کے ہونے ہوئے اپنی رسی دوسروں کے حوالہ کی۔ حیوانوں کی طرح وہ دوسروں کے پیچھے ہولیا۔ اخلاق میں۔ اعمال میں۔ سیرت میں۔ الغرض ہر نقل و حرکت میں مسلمان اپنی چال بھول گئے

صبغة الله

کو چھوڑ کر دوسروں کے رنگ میں رنگین ہو گئے۔ تمہارے نزدیک یہ تہذیب ہوگی۔ لیکن ہماری نگاہ میں تو تم من بیتی مکتباً علی وجہ کے مصداق ہو۔ تم اُس دن انسان کہلاؤ گے۔ جب تمہاری رسی تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ جب تمہاری گردن سویا کا رنگ اختیار کرے گی۔ اپنے راستہ کی تلاش کے لئے تم اپنی آنکھیں آپ استعمال کرو گے۔ جب اخبار دُنیا پر محاکمہ کرنے کے لئے تم اپنے کان آپ استعمال کرو گے۔ اور دوسروں کے بتائے ہوئے واقعات کو کالو جی نہ سمجھو گے۔ چنانچہ آیت نہ گورہ بالا کا دوسرا حصہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ فرمایا۔ ”تم تمہیں ہلکے دی۔ کان دیئے۔ لیکن تم نے بہت کم شکر گزارا۔“

شکر گزار نے سے مراد بار بار الحمد للہ کا زبان پر لانا نہیں۔ بلکہ اُن عطیاتِ ربّی کو صحیح طور پر استعمال کرنا ہے۔ تم آنکھ کان اور دل کے لئے دن میں لاکھ دفعہ خدا کی حمد و ستائش کرو۔ پھر بھی تم سے بڑھ کر کوئی اور کافر نعمت نہیں ہو سکتا اگر تم نے

۱۔ افریقہ میں مکباً علی وجہ اہل افریقہ میں مہیشی سویا علی صراط مستقیم
 ترجمہ کیا وہ مخلوق جو سر نیچے کئے ہوئے سر سیدھا راستہ دیکھنے میں زیادہ
 ہایت پر ہے۔ یا وہ جس کا سر سیدھا ہے۔ خدا نے تمہیں آنکھ۔ کان اور
 دل دیا ہے لیکن تم میں بہت کم ہیں جو ان کی بُری قدر کرتے ہیں
 کیا سچی حقیقت ان پیارے لفظوں میں کھول دی گئی ہے
 یہ رسائی الفاظ صحیفہ قدرت میں کے دو مخلوق کی طرف اشارہ
 کرتے ہیں۔ ایک وہ جس کی گردن اور سر زمین کی طرف ہے۔
 یعنی چارپائے۔ اور ایک وہ جس کا سر بلند و بالا ہے یعنی
 انسان۔ قرآن کا پڑھنے والا۔ اس رمز کو سمجھ کر قرآن کیا
 کہہ گیا۔ وہ اپنی گردن کو دیکھے۔ اسکی بناوٹ اور لچک پر غور
 کرے۔ اپنی آنکھ اور کان کے مقام کو دیکھے پھر ان چیزوں
 کو حیوانوں میں دیکھے۔ پھر خالق کی منشاء پر غور کرے۔ حیوان
 ایک گز یا ڈیڑھ گز سے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن انسان کی
 حد نگاہ کا تو اندازہ ہی کچھ نہیں۔ حیوان کی گردن اُسے
 دائیں بائیں دُور تک دیکھنے سے منع ہے۔ لیکن انسانی گردن
 کی لچک تو اس کے راست و چپ اس کے شیب و فراز اس کے
 آگے پیچھے کے حدود کا کھلی اندازہ ہی نہیں رہنے دیتی۔ اس کے
 حدود اس کی اپنی ہمت و حرکت پر حصر رکھتے ہیں۔ اس ہی لئے
 وہ راست پر چلنے کے لئے حیوان کی رسی انسان کے ہاتھ میں

اپنی سلطنت۔ قوت۔ شوکت کا جنازہ اٹھائے ہوئے مصروف
 آہ وزاری ہیں۔ لیکن وہ ایک منٹ کیلئے غور نہیں کرتے کہ یہ
 تکبت و فلاکت کسی آورنے ان کے لئے پیدا نہیں کی دشمنوں
 نے اُن کے گھر کو نہیں گرایا۔ عمارت تو پہلے ہی گر گئی کو تھی
 ہاں جس کی نگاہ میں مسلم خود ہلاکت تک پہنچ چکا تھا۔ اُس نے
 مرے کو مارے شاہ مدار کر دیا۔ مدت سے مسلمانوں نے اپنے
 لئے غور کرنا چھوڑ دیا۔ مدت سے ان میں قوت عمل مفقود ہے
 ایک عرصہ سے یہ قوم جذبات فاسدہ کی غلام ہو کر سمع و بصر کھو
 بیٹھی ہے۔ تو پھر کیوں ان کی رسی دوسروں کے ہاتھ میں نہ جائے
 ”آنچہ برماست ہمہ ازماست“

لھاما کسبت و علیہا ما الکسبت کا حکم آج ہم پر وارد ہو گیا
 اور وہ زبردست اور اٹل فتوحی خداوندی جس کا اعلان
 تیرہ سو برس ہوئے سب سے اول دنیا میں اَنّ اللہ کلا یُعزّز
 ما بقوم حتیٰ یغیر واما بالنفس ہم کے الفاظ میں ظاہر ہوٹا
 تھا۔ آج ہم پر صا در ہو گیا۔ قضاء و قدر نے ہمیں مجرم قرار
 دیکر ہم پر سزائے لازم وارد کی ÷

لفظ بشارت جسے عبرانی میں انجیل کہتے ہیں اپنے اندر
 انذار کے معنی بھی رکھتا ہے۔ یعنی کسی کو کسی بات سے ڈرانا۔
 اور اگر غور سے دیکھا جائے۔ تو انذار بھی ایک خوشخبری ہے کسی

اپنی آنکھ اور کان اور دل کا استعمال اپنے لئے خود آپ نہیں کیا۔ بلکہ انہیں معطل کر کے دوسرے کی آنکھ کان کو اپنا رہنما بنایا۔ دیکھو کس خوبصورتی سے اس آیت میں جیوان و انسان کی گردن و سرکیٹرف اشارہ کر کے انسان کی آنکھ کان اور دل کا ذکر کر دیا۔ بات یہ ہے کہ انسان کے حواس خمسہ میں باقی حواس کے مقابل بینائی اور شنوائی ہی حصول علم کا بہترین ذریعہ ہیں۔ یہی دو اعضاء واقعاتِ عالم جمع کر کے دل کے آگے پیش کرتے ہیں جن پر دل محاکمہ کر کے انسان کے آئندہ افعال و اعمال کو مختلف سانچوں میں ڈھال دیتا ہے۔

الغرض جو انسان اپنا دل و ماغ اپنی آنکھ کان خود استعمال کرنا نہیں جانتا یا نہیں کرتا۔ وہ اس فیصلہ خداوندی کے ماتحت کالا لٹا ہے۔ اسکی رسی دوسروں کے ہاتھ میں ہے خدا تعالیٰ اُسے دوسروں کا محکوم کر بیگا۔ دوسروں کا بوجھ اس کے سر پر ہو گا۔ وہ رات دن محنت شاقہ کر بیگا۔ اسے سر کا پسینہ پاؤں تک پہنچے گا۔ لیکن اس محنت شاقہ کے ثمر کا صرف اسی قدر حصہ اسے ملیگا۔ جو قوت لایموت کا کام دیکھے بقیۃً کل کا کل اسکی جیب میں جائیگا۔ جو اپنی آنکھ اور کان کو استعمال کرتا ہے۔ آج مسلمان اپنی حالت پر روتے ہیں۔

کلم کرتا کرتا مر جاؤں۔ یہ سب باتیں لا حاصل ہیں۔ جب تک وہ وجود جس کے ہاتھ میں میرا نفع و نقصان ہے راضی نہ ہو۔ اس لئے میری خیر و برکت اسی میں ہے۔ کہ میں اپنی کوششوں کو تو ایک طرف رکھوں اور سب سے پہلے اس وجود کے خوش کرنے کے سامان کروں۔ اس کا لازمی نتیجہ فتنہ ان عمل ہو گا۔ اور اس سے کُل انسانی قوتیں ہلاک ہو جائیں گی۔ اپنے مفروضہ نفع نقصان کے مالک کی خوشی انسان کا نصب العین ہو گی۔ وہ چڑھاوے منتوں۔ قربانیوں۔ کفاروں۔ سفارشوں کی تلاش میں لگ جائیگا۔ اپنے مفروضہ خداوندوں کے آگے جن میں بعض وقت حکام وقت بھی شامل ہو جاتے ہیں اپنے آپکو ذیل سے ذیل رنگوں میں پیش کرے گا۔ پھر اس پر بھی ہمارے کون یقین دلا سکتا ہے کہ اس کے معبود اس سے خوش ہو گئے ہیں۔ اُسے اب نقصان سے بچا کر ہر خیر و برکت کا مالک کر دیں گے۔

کیا یہ حالت ہر جگہ ایسے انسانی قلب کی نہیں جس کا کامل بھڑو اپنی ذات پر نہیں۔ بلکہ اُنکی نگاہ اپنے سود و ضرر کے لئے دو سرے کی طرف ہے۔ اب اگر یہ انسانی قلب کا صحیح نقشہ ہے تو

۱۔ یہ سب کچھ کر کے حقیقی انجیل نہ پھر بھی اسے حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اُنکی طرف سے اطلاع نہیں ملتی کہ اس کے تزلزل و انکسار نے انہیں خوش بھی کیا ہے یا نہیں؟

گو کسی خطرہ سے ڈرانا۔ دراصل اُسے مصیبت سے بچانا ہوتا ہے
 اس سے بڑھ کر اور کیا خوشخبری کسی کے لئے ہو سکتی ہے۔ اگر اُسے
 پیش از وقت آگاہ کر دیا جائے۔ کہ فلاں عمل اس کے حق میں
 مفید یا مضر ہو گا۔ قرآن کریم نے لھا ما کسبت وعلیہا
 ما اکتسبت کہ کر یہ خوشخبری دی۔ کہ اے انسان تیرے اپنے
 ہی عمل تیرے لئے خیر و برکت ہونگے۔ لیکن تو خود ہی اپنی مصیبت
 اور مذلت کا باعث ہو گا۔ یہ وہ انجیل عمل ہے۔ کہ جس کے
 آنے پر انسان ہر قسم کی توہم پرستی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے
 گھل تو نے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اس کا دل ہر قسم کے خوف
 خطر سے آزاد ہو کر حقیقی اطمینان پالیتا ہے۔ وہ پوری
 تسلی کے ساتھ ہر ایک کام کر سکتا ہے۔ جب تک انسان اپنی
 بہبودی یا نقصان کو دوسروں سے وابستہ سمجھتا ہے اسے اپنے
 قوی پر بھروسہ نہیں رہتا۔ اسکی اپنی ہمت ضائع ہو جاتی ہے
 اسکی کل کی کل کوشش اسی پر راہتی ہے۔ کہ اس کے مفروضہ
 خداوندان نعمت یعنی وہ وجود جن سے وہ اپنے نفع و نقصان
 کو وابستہ سمجھتا ہے اس سے خوش ہو جائیں۔ وہ سمجھتا ہے
 کہ میری اپنی نقل و حرکت میری اپنی قوتوں کا استعمال میری اپنی
 سب کوششیں سب کی سب نئے سود میں۔ کیونکہ نفع و نقصان
 تو ایکہ دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ میں لاکھ کوشش کروں۔ میں

اپنے سامنے رکھ۔ تیرا نفع و نقصان۔ تیری بچ و راحت
 تیرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو خیر و برکت کے اسباب پیدا
 کرے گا۔ تجھے نیک ثمرات سے کوئی روس نہیں سکتا بلکہ قابل
 اگر تو نے اسباب شرعیہ کئے تو پھر بد نتائج کے بھگتنے کیلئے
 تیار ہو جا۔ تجھے ان بد نتائج سے کوئی صدقہ کوئی فدیہ
 کوئی کفارہ کوئی سفارش نہیں بچا سکتی۔ ان بد نتائج
 سے بچنے کے بھی ہمارے بعض مقرر کردہ طریق ہیں لیکن
 ان پر بھی تجھے خود ہی عمل کرنا ہو گا۔ تب نجات حاصل
 ہوگی۔ یہ یاد رکھ کہ جو کچھ ہماری طرف سے ہوتا ہے یا آتا
 ہے وہ سب خیر ہی خیر ہے۔ تیرا اپنا عمل ان چیزوں کو
 جو خیر محض تیرے لئے شر بنا دیتا ہے۔ یعنی تو ان چیزوں
 کے متعلق صحیح عمل نہیں کرتا۔ ہم نے تجھ پر ایک اور بھی ہدایتی
 کر دی ہے۔ کہ جہاں تیری ایک بد عملی تیرے لئے ایک ہی نتیجہ
 بد پیدا کرے گی۔ وہاں تیرے ایک عمل خیر کے عوض تیرے ثمرات
 دس گونے ہو جائیں گے۔ الغرض جو کچھ ہے تیرا اپنا عمل
 ہے۔ اور ہم نے اس قانون عمل کی اس قدر عزت کی ہے
 کہ قادر مطلق ہونے کے باوجود بھی ہم تیری حالت اچھائی
 یا بُرائی کی طرف نہیں بدلیں گے۔ جب تک کہ کوئی عمل و حرکت
 نفع و نقصان کی طرف پہلے تجھ سے سرزد نہ ہو۔ سایہ کی طرح

اس سے بڑھ کر اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے۔ کہ اُس ذات کی طرف سے جس کے ہاتھ میں حقیقی طور پر نفع و نقصان ہے۔ جو ذرہ ذرہ کا مالک ہے۔ اور جس کی منشاء کے خلاف کوئی واقعہ ظہور میں نہیں آتا۔ وہ خود انسان کو اطلاع دے۔ کہ تیری رنج و راحت تیرا نفع و نقصان کسی عنصر کسی مظہر قدرت شمس و قمر۔ نجم۔ دریا۔ درخت۔ حتّٰی کہ کسی انسان وہ پیر ہو یا فقیر۔ ولی ہو یا رشی۔ نبی ہو یا اوتار۔ شہری ہو یا حاکم۔ الغرض کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ تیرا نفع و نقصان انکی خوشی یا ناراضگی پر منحصر نہیں ہے۔ بلکہ لکم ما کسبتکم تو اُہی اپنے نفع و نقصان کا پیدا کر نیوالا ہے۔ ہم نے خیر و شر کے اندازے مقرر کر دیئے ہیں وہ اندازے ہمارے اٹل ہیں۔ وہ ہی ہماری تقدیر ہے۔ فلاں چیز یا فلاں کام کے فلاں اندازے لازماً نیک نتیجہ پیدا ہو گا۔ اور فلاں اندازے لازماً شر ہو گا۔ یہی حقیقت تقدیر ہے۔ جس کو لوگوں نے کچھ اور سمجھ رکھا ہے۔ ان خیر و شر کے اندازوں کا ہم سمجھے یا تو بذریعہ الہام علم دیتے ہیں۔ یا تیرے لئے تحقیق کے مواقع پیدا کر دیتے ہیں۔ کہ جن سے تو خیر و شر کے اندازوں سے واقف ہو جائے۔ ان اندازوں کا علم حاصل کر۔ اُن کو

چل کر انسان کے مخفی کمال ظاہر ہوتے ہیں۔ اُس کی مُضرہ
 قوتیں ظاہر ہو کر دنیا کو کچھ کا کچھ بنا دیتی ہیں۔ دنیا جان
 کی مخفی طاقتیں۔ زمین و آسمان کے چھپے ہوئے خزانے
 انسانی عمل سے ہی انسان کے قبضہ میں آ جاتے ہیں۔
 عمل سے ہی انسان علوم عالیہ حاصل کر کے اور پھر اُن علوم
 پر عمل کر کے خلیفۃ الارض ہو جاتا ہے۔ قوائے کائنات کی
 محرک کرنے والی طاقتیں جنہیں اصطلاح مذہب میں ملائکہ کہا
 گیا ہے۔ اسی با علم و با عمل انسان کے آگے سجدہ کرتی ہیں
 و علمہ ادم بالاسماء کلہا..... فسجد الملائکۃ لبلیس
 جب آدم کو ہر چیز کے اسماء (ان کے خواص و حقیقت) کا علم
 دیا گیا..... تو پھر ابلیس کے سوا کُل ملائکہ نے اُسے
 سجدہ کیا +

وہ انقلابِ عظیم جو اسلام نے آ کر دُنیا کے مذہب میں
 پیدا کر دیا۔ وہ وہی صداقت عمل تھی جسے قرآن نے
 کھول کھول کر بیان کیا۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا کے بڑے
 بڑے مذاہب بلکہ ہر قوم کا مذہب جو اسلام سے پہلے دنیا میں
 دائر و سائر تھا۔ وہ سب حسب تعلیم قرآن خدا کی طرف
 سے تھے۔ اور ان میں بھی تعلیم عمل تھی۔ شریعت موسوی۔
 ہندوؤں کے ہاں کرم کا نڈ۔ ایسا ہی گیتا میں خود کرشن کی

تیری بھلائی اور تیری مصیبت اُسی ایک اور دس کی نسبت سے تیرے اعمال کے متعاقب رہیگی۔ یہ انجیل عمل ہے جو ہم سمجھ دیتے ہیں۔ اپنے اعمال پر بھر دسہ رکھ۔ کوئی انسان تجھے تکلیف نہ دیگا۔ تو کسی کے ماتحت پیدا نہیں ہوا۔ دنیا کے حاکم و محکوم ایک ہی طرح اور ایک ہی قسم کی بنے ہوئے سامانی کے ساتھ یہاں آئے اور یہاں سے جاتے ہیں۔ حکومت اور محکومیت اُن کے اپنے اعمال کی دو شکلیں ہیں۔ رُوئے زمین کی ہر ایک چیز ہم نے تیرے لئے مسخر اور تیری خادم کر دی ہے۔ لیکن اُن کی خدمت سے متمتع ہونے کے لئے پہلا قدم تیرا اٹھنا چاہئے۔ نئے الجملہ تیرے اعمال کے نتائج کے مرتب ہونے میں آؤر تو اور ہم خود بھی دخل نہیں دیتے۔

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْتَرُّ مَا بَقِيَ حَتَّى يَغْتَرَّوَا مَا بَالْفَسْهَمِ“

یہ خلاصہ ہے قرآن کی تعلیم کا۔ اس کو نہ اہب ساقی کی تعلیم سے مُقابلہ کیا جائے۔ تو پھر ایک نیک دل انصاف پسند انسان اس نتیجہ پر آئے سے نہیں حرکت۔ کہ قرآن کریم کس قدر انسان کے لئے رحمت و برکت کا موجب ہوا۔ اور قرآن کریم نے تنزیل من ربّ الرحیم ہونے کا صحیح دعویٰ کیا۔ کیونکہ تعلیم مندرجہ بالا سے ہی انسانی قومی کی حقیقی ربوبیت ہوتی ہے۔ اسی تعلیم عمل پر

کر کے بیچا لیکن جہاں مادیات میں مغرب نے کھینچا ہے عمل کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ رُوحانیات میں ابھی تک یورپ کے لوگ ایام وسطیٰ کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ابھی تک ایمان رکھتے ہیں۔ کہ مادیات میں تو نہیں مگر رُوحانیات ایک بات پر سنگ پا رس کا عمل رکھتا ہے۔ اور وہ مسیح کا خون ہے۔ اس پر ایمان لانے سے اُن کی پست فطرت نیک فطرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور وہ بہشت کے مالک بن جاتے ہیں۔

اس مسئلہ کفارہ مسیح سے جس قدر قوت عمل ضائع ہو کر احساسِ ذمہ داری انسان میں مرجاتا ہے۔ وہ ظاہر ہے۔ واقعات یہ ثابت نہیں کرتے کہ پتسمہ پانے سے انسان میں قوت گناہ زائل ہو جاتی ہے۔ ہاں بالمقابل کفارہ کے بھروسہ نے یورپ کو گناہ کرنے میں دلیر کر دیا۔ اس سے ہر قسم کے مظالم اور باحتیاس سرزد ہوئیں۔ وہ بعض بدیوں میں دنیا سے سبقت لیگی۔ اگر مسیح کی زندگی اور مسیح کی تعلیم انسان کے لئے ایک ضروری اسوۂ حسنہ ٹھہر سکتا ہے۔ جیسیکہ مسیحی معلموں کا خیال ہے۔ تو پھر روز روشن میں مشعل جلا کر یورپ کے گلی کو چمکائے۔ یورپ کے کلیسوں کو۔ یورپ کے ممبران سلطنت کے دفاتر کو دیکھا جائے۔ تو ان میں کہیں مسیح نظر نہ آئیگا۔ کیا یہ یورپ

تعلیم یہ سب عمل کی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں۔ لیکن پھر بھی
 مذاہب سابقہ کے ماننے والے قوت عمل کی حقیقت سے آشنا
 نہ ہوئے۔ اور توہم پرستیوں نے انہیں مختلف قسم کے
 شرکوں میں مبتلا کر دیا ۴

علاوہ ازیں انسانی فطرت میں ایک بھاری نقص یہ ہے
 کہ وہ محنت کا چور ہے۔ وہ تن آسانی کا عاشق ہے اسلئے
 لازماً وہ کئے کرائے کام کا مالک ہونا چاہتا ہے۔ وہ اپنے
 بوجھ کو دوسروں کی گردن پر دیکھنے سے خوش ہوتا ہے۔
 اس سے قوت عمل کمزور ہو جاتی ہے۔ اور مسئلہ کفارہ یا
 شفاعت غلط معنوں میں انسانی طبیعت کو اپنی طرف
 مائل کر لیتا ہے۔ جس طرح ہم محنت سے بچنے کے لئے سنگ پارس
 یا کیمیا کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ جس سے ہماری غرض یہی
 ہوتی ہے۔ کہ ہم سنگ پارس کے ذریعہ لوہے یا کسی اور
 کم قیمت دھات کو سونا بنا کر آئندہ کی محنت اور کلفت
 سے بچ جائیں۔ اور بلا عمل و تیوی چین اڑائیں۔ یہی رنگ
 بعض وقت تلے نہ ہی معتقدات میں بھی آ جاتا ہے۔ پورپ
 بھی اس مرض کیمیا گری میں چار یا پانچ صدی پہلے مبتلا تھا
 لیکن آج وہ اس غلطی سے نکلا گیا۔ اور اس نے سنگ پارس
 سے نہیں بلکہ کیمیا سے عمل سے لوہے کو سونے سے بھی گراں

تہذیب اُن کی ترقی و اقبال سب کے سب شریعت و عمل کی طفیل ہے۔ کیونکہ شریعت مترادف قوانین ہے۔ وہ کونسی عیسائی سلطنت ہے۔ جو قانون سے وابستہ نہیں۔ مناسب تو یہ تھا کہ یہ لوگ یا عیسائی مذہب کو چھوڑتے یا وضعان قانون کی محل مجالس کو اٹھا دیتے۔ مجسٹریٹوں کو اور عدالتوں کے احکام کو جواب دے دیتے۔ کیونکہ قانون اور شریعت بقول پاپس لعنت تھی +

عیسائی تھیالوجی کا بنیادی مسئلہ دراصل یہی ایک مسئلہ ہے جو عمل کو لاشعاً قرار دیتا ہے۔ اور یہی مسئلہ اسلام اور عیسائیت میں ما بہ الامتیاز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان شریعت یا قانونِ الہی پر چلنے کے قابل ہی نہیں۔ اسلئے وہ گناہ کرتا ہے۔ اور مستوجبِ سزا ہو جاتا ہے۔ جس سے بچنا ایک کفارہ چاہتا ہے۔ کیونکہ عدل سزا دینے بغیر انسان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ انسان خود سزا پائے یا اسکی جگہ کوئی سزا اٹھائے۔ بالمقابل گناہگار انسان کا کفارہ کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ خود گناہگار ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک خدا کے سوا اور کوئی انسان معصوم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے خدا ہی کفارہ ہو سکتا ہے۔ جس سے مسیح کی الوہیت کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عیسائی فساد کا

کا جنگ۔ یورپ کا یہ طریق جہان بینی جہان تک رنگ و قوم کا سوال ہے۔ ان کی معاشرت۔ ان کے تعیشات انسانیت میں کہیں بھی مسیح کی زندگی کا نام ہے؛ یورپ کو مسیح کی زندگی سے تعلق کیا۔ یہ سب اسی لئے ہوئے کہ مسئلہ کفارہ نے عمل کی ضرورت کو مقصود کر دیا۔ وہ کیوں مسیح کی نقل کریں۔ جب ضرورت عمل ہی نہیں۔ مسیح کے مذہب کے لئے وہ روز بد تھا جس دن پولوس نے اس میں شامل ہو کر مسئلہ کفارہ کی بنیاد رکھی۔ اور شریعت و عمل کو لعنت قرار دیا۔ لوفنہر جیسے عقلمند انسان نے بھی اس مسئلہ میں غلطی کھائی۔ اس نے بھی خون مسیح پر ایمان کے ہوتے ہوئے عمل کو غیر ضروری سمجھا۔ وہ اور کیا کر سکتا تھا۔ جب ایک انسان کی نجات کے لئے مسیح کی صلیب پر ایمان لانا کافی سمجھا جائے اور اس کا خون بد عملیوں کو دھو سکے۔ تو پھر نیک عمل کی حاجت نہیں رہتی۔ لیکن آج تجربہ نے ثابت کر دیا کہ شریعت اور عمل جسے پولوس نے لعنت قرار دیا وہ تو لعنت نہ تھے۔ وہ حقیقی برکت تھے۔ مگر وہی مسئلہ کفارہ نسل انسانی کیلئے لعنت بنا۔

کیا قسمت کا الٹ پھیر ہے۔ کہ وہی عیسائی قوم جو روحانیت میں شریعت و عمل کی قائل نہیں۔ ان کی سلطنت ان کی تمدن

کی خبر قرآن کریم نے انسان کو دی۔ یعنی عمل اور اسکی قوت اس پر سب سے اول مسلمان قدم زن ہوئے۔ جس سے انہیں فوق العادۃ ترقی حاصل ہوئی۔ مگر بعد میں جس کو چھوڑ کر وہ ادبار کے گڑھے میں گرے۔ بالمقابل یورپ نے اس نعمت کو مسلمانوں سے لیلیا۔ یورپ نے انجیل عمل کو قبول کیا۔ اور مادی معاملات میں وہ حاصل کیا جسکا وعدہ قرآن مجید نے مومنوں کے ساتھ اس دنیا میں کیا ہے۔ کیا عجیب بات ہے۔ جس مذہب نے عمل پر زور دیا۔ اور ہر ایک دینی دنیوی خیر و برکت عمل سے وابستہ کی۔ اس کے پیرو عمل چھوڑ کر دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ اور جس قوم کے مذہب نے عمل کو لعنت قرار دیا۔ انہوں نے اس تعلیم کو دنیوی ترقی کے لئے لعنت سمجھ کر اس پر لعنت بھیجی۔ اور اسمعائیل میں تعلیم قرآن کو عملاً قبول کیا۔ اور ان ثمرات کے مالک ہو گئے جن کا وعدہ اس دنیا میں کتاب حمید کرتی ہے مسئلہ عمل میں الغرض مسلمان پولوس کے شاگرد بن گئے۔ اور پولوس سے پیر و مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ عیسائی اپنی کتب مقدسہ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جو کتابیں کتاب پیدائش یا خمس موسیٰ سے چلکر ملاکی نبی کی کتاب پر ختم ہوتی ہیں۔ اسے پرانا عہد نامہ کہتے ہیں

خلاصہ ہے۔ الغرض عیسائی مذہب کی ساری بنیاد اس ایک بات پر آرہتی ہے۔ کہ انسان میں شریعت پر چلنے کی استعداد نہیں یعنی ہمیں قوتِ عمل نہیں جو بالبراہمت ایک باطل امر ہے۔ اگر ہم میں قوتِ عمل نہو یعنی ہم میں قانون پر چلنے کی استعداد ہی نہو۔ تو ہم نہ مقلدین کی ضرورت رہتی ہے۔ نہ کوئی حکومت ہی قائم رہ سکتی ہے۔ اس موقع پر یہ کہا جاتا ہے۔ کہ عیسائی مکتبہ لوجی میں اگر یہ مانا گیا ہے۔ کہ انسان میں قانون پر چلنے کی طاقت نہیں تو اس سے مراد دنیاوی قوانین نہیں بلکہ ربانی قوانین ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کس مقام پر ہم دنیاوی اور ربانی قوانین میں فرق کر سکتے ہیں۔ دنیا کی بہبودی کے لئے کوئی بھی ایسا قانون وضع نہیں ہو سکتا جس کی بنیاد کسی الہی قانون پر نہ ہو۔ اور باتوں کو چھوڑ دو کو نسا قانون کسی گورنمنٹ کا ہے جس میں موسیٰ کے دس احکام شریعت نظر نہیں آتے +

یہ سب آیام وسطیٰ کی جہالتیں اور توہم پرستیاں ہیں۔ آج جو کچھ یورپ کو حاصل ہوا قوتِ عمل سے حاصل ہوا۔ اگر یورپین تمدن سائنس و فنون انکشافات سے وابستہ ہے تو ہم سائنس تو قوانینِ فطرت کے دریافت کرنے کا نام ہے جن پر کلک کر دنیا کچھ کی کچھ ہو گئی ہے۔ الغرض جس نعمتِ عظمیٰ

نیا عہد نامہ ٹھہرا۔ یعنی عہد نامہ قدیم تو معاہدہ عمل تھا اور عہد نامہ جدید معاہدہ ایمان ٹھہرا۔ جس میں عمل کی ضرورت نہ رہی +

در اصل اسلام و مذہب کلیسیاء کے سوا کل مذاہب دیگرہ میں ایک طرف اور مذہب کلیسیا میں دوسری طرف اگر فرق ہے تو صرف اسی قدر ہے۔ کہ اسلام اور کل مذاہب دیگر تو انسانی نجات کو عمل سے وابستہ کرتے ہیں۔ اور مذہب کلیسیا صرف کفارہ مسیح پر ایمان لانے کو نجات کے لئے کافی سمجھتا ہے۔ ہم نے ابراہیمؑ اس انوکھے مذہب کا نام مذہب کلیسیا رکھا۔ کیونکہ جناب مسیح بھی مذہب عمل و شریعت کے پابند تھے۔ اپنے خطبہ کو ہی میں بھی انہوں نے شریعت پر زور دیا۔ اُن کے نزدیک خداوند کی بادشاہت میں انسان عمل سے ہی داخل ہو سکتا تھا۔ جب کبھی کوئی اُن کے پاس نجات کی راہ پوچھنے آیا۔ انہوں نے شریعت و عمل کی طرف رہنمائی کی۔ انہوں نے اپنے ذاتی کمالات کے حصول کا دروازہ بھی نماز روزہ اور عمل ہی بتلایا۔ الغرض عمل پر ہی اُن کا ایمان تھا۔ اور ان کی تعلیم بھی یہی تھی۔ انہوں نے کبھی یہ نہ اشارہ کیا۔ کہ اب عہد شریعت ختم ہو چکا۔ اب عہد فضل میرے ساتھ شروع ہوا۔ میں عنقریب تمہارے

باقی کتب یعنی انجیل متی سے لے کر مکاشفات تک نئے عہد نامہ کے نام سے موسوم کی جاتی ہیں۔ اس تقسیم سے مراد بروئے عقیدہ عیسائیت مذہب انسانی کے وہ دو پہلو ہیں جو بروئے تعلیم کلیسیا خدائیتعائے نے انسان کی نجات کے لئے پسند کئے۔ ان کے نزدیک پہلا پہلو شریعت کا تھا۔ یعنی وہ عہد جو جناب موسیٰ کی معرفت نسل انسانی کے ایک حصہ سے ہوا۔ یعنی خدا نے موسیٰ کی معرفت انسان کو قوانین دیئے جن پر عمل پیرا ہونا اُسے نجات تک پہنچا سکتا تھا۔ یعنی انسان کی نجات کو خدائیتعائے نے عمل سے وابستہ کیا چند صدیوں کے تجربہ نے خدائیتعالیٰ پر ثابت کر دیا کہ اس سے غلطی ہوئی۔ کیونکہ انسان اس عہد میں پورا نہ اُترا۔ اس لئے مسیح کے آنے پر انسانی نجات کے لئے مذہب عمل کو چھوڑ کر انسان کو انجیل فضل عطا فرمائی انسان کی غلط کاریوں کے عوض میں ایک بڑا بھاری فدیہ لیلیا گیا۔ ایک معصوم کو صلیب پر کھینچا گیا۔ جس کے خون نے انسانی گناہ و صوڈاٹے۔ اور اس کفارہ نے انسان اور خدا میں مصالحت کرادی ہے۔ جس پر خدائیتعائے نے تجدید عہد کی۔ کہ جو اس کفارہ پر ایمان لائیں گا وہ نجات پائیں گے۔ اس لئے اس کا نام

مائیں بنیں۔ اور بعض ایسے باکد و زاردے خدا اور نیم خدا ٹھہرے جس کے قتلہ حال یونانی قسا نے موجود ہیں۔ ہندوستان میں چندرا اور شوریج ہنسی خاندانوں کا آغاز بھی دو کنواریوں سے ہوا۔ یہاں ہمیں جناب مسیح کی ولادت کو زیر بحث لانا نہ نظر نہیں۔ نہ ایک مسلمان مریم بتول کی عصمت پر مذہباً حرف گیر ہو سکتا ہے۔ ہمیں صرف یہاں اسی قدر دکھلانا ہے کہ مذہب کلیسیا کے پہلے بھی کنواریوں کے بطن سے بعض انسان پیدا ہو کر مخلوق کے خدا بن چکے ہیں۔ دوسری طرف جانور یا انسان کے خون سے خدا یا کسی دیوتا کے غصہ کا فرو ہونا۔ او اس سے انسانوں کا نجات پا جانا ایک پُرانا قساہ ہے۔ پھر اسے انجیل جدید کہنا یا نیا عہد ٹھہرانا جہالت کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے۔ اس موقع پر ایک اور اعتراض بھی خدایتعالیٰ کی ربوبیت پر آتا ہے۔ رب العالمین کے فضل کسی قوم ملک یا مذہب سے وابستہ نہیں۔ وہ سب کا خالق ہے۔ اور ہر ایک مخلوق کا یکساں حق اس کے فضل پر ہے۔ وہ ربانی برکات کی تقسیم میں غیر جانبدار ہے اور ہونا چاہئے۔ اگر اس نے چھانی پرورش کے لئے ایک ہی قسم کے سامان سب کو عطا کئے۔ تو پھر مذہب کے دینے میں جو جسم سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ یعنی روح کی پرورش کے لئے عطا ہوا ہے وہ کیوں جانبدار ہی کرے۔ وہ عالم الغیب ہے۔ اور اگر

گناہوں کے عوض میں پچھانسی پر چڑھنے والا ہوں تمہاری
گذشتہ اور آئندہ بد عملیوں کا میں کفارہ بننے والا ہوں
تمہیں اب عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے کفارہ پر ایمان
لاؤ اور نجات پاؤ۔ حیرت کا مقام ہے کہ اگر لعنت مسیح نے
عہد عمل کو منسوخ کر دینا تھا۔ تو کیا آپ کی ذات مقدس ہم سے
مضحکہ کرتی ہے جو امتد شریعت عمل پر زور دیتی ہے ؟
پھر اس انوکھے مذہب کو عہد فضل کہنا ہی غلط ہے
وہ عقیدہ جس سے انسان بے عمل ہو جائے۔ جس میں احساس
ذمہ داری میں کمی پیدا ہو جائے۔ جس سے انسان کے قورے
میں جوش پیدا نہ ہو وہ فضل نہیں ہو سکتا۔ وہ لعنت ہے
اسی طرح اس نئے طریقہ نجات کا نام عہد جدید رکھنا بھی جہالت
کا اظہار کرتا ہے۔ کلیسیا عقاید میں ہیں تو ایک بات بھی نظر
نہیں آتی جس کا وجود قدیمی توہم پرستیوں میں موجود نہ ہو۔
انسان کا گناہ کر کے خدا کا مورد غضب بننا۔ اس کے غضب سے
بچنے کیلئے انسان کا مختلف قسم کی قربانیاں تجویز کرنا۔ ان
قربانیوں میں بعض جگہ انسانوں تک کا مذبح پر چڑھایا جانا۔ یہ
ایک داستانِ پارینہ ہے۔ جو مسیح کی پیدائش سے بہت پہلے
مصر میں ہند میں۔ ایران میں۔ یونان میں موجود تھی۔
جناب مزیم (مدیقہ) سے پہلے بھی کنواریاں بعض انسانوں کی

اور متاخرین کی نجات کیوں اس طرح آسان کر دی گئی۔ پھر متاخرین میں سے بھی ان لوگوں کی نجات کا کیا سامان کیا گیا جنہوں نے کبھی مسیح کا نام تک نہیں سنا۔ یہ مانا کہ آج یورپ کے باجج باجج نے دنیا کے کسی حصہ کو نہیں چھوڑا۔ مگر آج سے ڈیڑھ دو سو برس پہلے تو صد ہا قومیں دنیا میں ایسی موجود تھیں جنہوں نے خواب میں بھی اس عہد جدید یا عہد فضل کو سنا نہ ہو گا۔ اگر وہ صلیب نے عہد قدیم کو منسوخ کر کے ایمان بر صلیب کو ہی مختصاً طریق نجات ٹھہرایا۔ تو پھر ان نادان قاف قوموں کو کس گناہ کے عوض میں دوزخ میں دھکیلا گیا۔

در اصل کلیسیا کی تھیا لوجی ایک یونانی فسانہ کا دوسرا رنگ ہے۔ یہ وہی شخص مان سکتا ہے جو دائرہ علم و عقل کو دائرہ مذہب سے جدا رکھے۔ اصل میں کلیسیا عقائد یا دوسرے مذاہب و ملت کے عقائد جو طرح طرح کی باطل پرستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ حقیقت نجات سے نا آشنا ہیں۔ یہ شاید یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی خاص جگہ ہے جہیں ہر طرح کی آسائش ہے جہاں کا داخلہ ایک ذات کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہماری بد عملیوں سے بہت بگڑا ہوا ہے۔ اسکی آتش غضب بھڑک اٹھی ہے جس کے فرو ہونے پر ہی وہ کسی انسان کو اس آسائش کی جگہ میں جانے کی

مذہب کلیسیا سچا ہے تو اُسے جان لینا چاہئے تھا کہ انسان
 شریعت پر عمل نہیں کر سکیگا۔ اگر بقول پولوس شریعت لعنت تھی
 تو اس لعنت کے ماتحت اُس نے کیوں دنیا کو جناب مسیح کی پیدائش
 تک رکھا۔ اُسے چاہئے تھا کہ جو مذہب فضل اُس نے مسیح کی
 معرفت و یادہ پہلے ہی روز ہر ایک قوم کو دے رہا تھا۔ آخر جس گناہ
 نے انسان کو ہلاک کیا۔ وہ تو آدم سے سرزد ہوا تھا۔ چاہئے تھا کہ
 یا نوباع عدن میں اسی دن خدا مسیح کی شکل میں آکر مصلوب ہو جاتا۔ یا
 جس ملک میں کوئی مذہب دیا گیا تھا۔ وہاں بھی ایک ایک مسیح
 مصلوب ہو جاتا۔ مصلوب تو خود خدا کو ہونا تھا۔ وہ ہر ملک
 میں کسی مزمع کے ذریعہ پیدا ہو سکتا تھا۔ خدا کا فضل تو عالمگیر
 ہوتا ہے۔ اس کے کیا معنی کہ ہزاروں برس سے انسان
 ہر ملک و دیار میں تو شریعت کی لعنت تلے ہے۔ کیونکہ کسی
 ملک کے مذہب کو دیکھ لیا جائے وہ مذہب عمل و
 شریعت ہے۔ صرف دو ہزار برس سے وہ ایک نیا طریق
 نجات تجویز کرتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ پہلا طریق نجات
 نہایت کمٹھن اور مشکل ہے۔ اور دوسرے طریق میں تو کوئی وقت
 ہے ہی نہیں۔ بقول بیوتھر۔ ایمان لاؤ اور اعمال بے نجات
 پاؤ۔ لہذا یہ خاص جانب داری ہے۔ جو شان ربوبیت عالم
 کے منافی ہے۔ سابقین کو کیوں مصیبت عمل میں ڈالا گیا۔

کیسے پیدا کر دیگا۔ اگر کسی حکیم یا ڈاکٹر کا اپنا سر کھوڑنا یا اپنی ناک
 نکال لینا کسی کی درد سر کو دور کر سکتا ہے۔ یا ایک اندھے
 کو بینا کر سکتا ہے تو پھر کفارہ مسیح کے قبول کرنے میں کوئی وقت
 ہمیں نظر نہیں آتی۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ جنت یا بہشت
 اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس کی نعماء سے متمتع ہونے کیلئے بھی
 کسی خاص قسم کے خواص اور اعصاء کی ضرورت نہیں
 بلکہ وہاں داخل ہونے کے لئے خدائیتعالیٰ نے کوئی شرط لگا دی
 ہے۔ جس نے وہ شرط پوری کر دی۔ اس سے وہ خوش ہو گیا
 اور اس کے عوض میں اس نے داخلہ بہشت کا ٹکٹ اسے
 دیر یا۔ تو پھر جو اس شرط کو پورا نہیں کر سکا۔ اس کے لئے
 لازماً وہی راہیں ہیں جو مختلف مذاہب باطلہ نے تجویز
 کر رکھی ہیں۔ یعنی سفارش۔ فدیہ۔ کفارہ۔ جہالت اور توہم
 پرستی نے عیسائیت سے بہت پہلے سب کے سب یہ طریق تجویز
 کر رکھے تھے۔ کیسیا نے بھی ان ہی باتوں کو بہ تبدیلی نام و
 مکان و زبان اپنی تعلیم میں داخل کر لیا۔ اور بات بھی ٹھیک
 ہے۔ جب معالجہ سفارش پر ہی آ رہا۔ اور پھر عیسائی کیا اور راجند
 کیا۔ لیکن اگر جنت وہ ہے جو زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے
 جیسے کہ فرمایا۔ عرضھا السموات والارض۔ ہاں اسکے نعماء
 سے متمتع ہونے کے لئے خاص خواص کی بھی ضرورت ہے وہ ہم میں

اجازت دے سکتا ہے۔ جس طرح یہاں نذرِ سفارش یا فدیہ سے کام چل سکتا ہے۔ وہاں بھی کسی قربانی۔ کفارہ سے بد عملی کا عوض ہو سکتا ہے۔ چلو اگر ہم نے گناہ کیا۔ تو ہم میں سے کسی نے سزا بھگت لی؟

اب اگر حقیقت نجات یہی ہے۔ تو پھر طریق نجات بھی اسی قسم کا تجویز ہو گا۔ لیکن بہشت یا فلاح جو قرآنی اصطلاح میں موت کے بعد ایک کامیاب زندگی کا نام ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کی استعدادیں مرنے کے بعد اس ترقی کو حاصل کرنے لگ جائیں جو انسان کی فطرت میں ودیعت شدہ ہے۔ انسان کے اندر جو مکوئی اور ربانی صفات ہیں ان کا ظہور نام تو اس دنیا کو چھوڑنے پر ہو گا۔ لیکن ان استعداد و کمورتی بعد الموت کے شاہراہ پر گام زن کرانے کی قابلیت انسان نے اس دنیا میں حاصل کرنی ہے۔ اس لئے اس عالم کا نام مزرعہ آخرت رکھا گیا ہے۔ اس استعداد کے پیدا کرنے کیلئے خدا میتخالی انسان کو ایک دستور العمل دیتا ہے جس کا نام مذہب یا شریعت ہے۔ اب اگر نجات یا فلاح کی حقیقت یہ ہے تو پھر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کسی کا فدیہ۔ سفارش یا کفارہ ہمیں کس رنگ میں مفید ہو سکتا ہے۔ نجات تو افس بالقبوہ استعداد کے بالفعل ہونے کا نام ہے۔ جو ہمیں دوسرے جہان میں ترقی پر ترقی کرنے کے قابل کر دیگی۔ تو پھر کسی کا پھانسی پر چڑھنا ہم میں وہ استعداد

اپنے موضوع سے کسی قدر دور ہو گیا ہوں۔ مقصد تو اس کتاب کا مسلمانوں کو اس غلطی سے نکالنا ہے۔ جس سے انہیں فقدانِ عمل پیدا ہو گیا ہے۔ اور جس سے یہ سب کی سب مصیبتیں ہم پر مسلط ہو گئی ہیں۔ لیکن میں نے جو یہاں بعض ان مسائل کا کچھ ذکر کر دیا جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسکی دو وجہیں ہیں۔ ایک تو بالخصوص یہ قوم میرے سامنے ہے میری ہر تحریر و تقریر میں رُفٹے سخن کا ان کی طرف پھر جانا لازماً سے ہے۔ دوسرا یہ جو باتیں میں نے عیسائیوں کے معتقدات کے رنگ میں بیان کی ہیں۔ وہ وہی ہیں جن پر مسلمان عملاً کام زن ہیں۔ اس کتاب کے مسلمان پڑھنے والے خدا را اپنی حالت پر غور کریں۔ اور دیکھیں کہ ان میں کس قدر قوتِ عمل کی کمی ہے۔ اور اس کا بڑا باعث ان کی وہ باطل پرستیاں ہیں۔ جن میں وہ پڑ گئے ہیں۔ مسلمان یاد رکھیں کہ جب تک ان میں اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کی طاقت پیدا نہ ہوگی۔ جب تک وہ دوسروں سے بے نیاز ہونی کی عادت ڈالیں گے جب تک وہ اپنی خدا داد طاقتوں کو استعمال کرنے کے جو گرنہیں گے جب تک وہ ہمسایہ کی مدد سے بہشت میں جانے کو عقوبت و نزع کے برابر نہ سمجھیں گے۔ وہ دنیا میں بحیثیت قوم اب زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ مر چکے۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی موت کو اپنے اوپر

مضمر تو ہیں۔ لیکن ان کا ظہور دوسری زندگی میں ہو گا۔ اور صرف اسی انسان میں جو ایک خاص دستور العمل پر یہاں چلیگا۔ اور یہ وہ حقیقت جنت ہے۔ جو قرآن کریم میں بتلائی گئی ہے تو پھر جس نے دستور العمل کو پس پشت کر کے اُن محفّی استعدادوں کو روشن نہیں کیا۔ اسمیں وہ استعدادیں کسی سفارش یا کفارہ سے کس طرح پیدا ہو سکتی ہیں مثلاً گانے کا سُنانا۔ موسیقی کی مختلف شکلوں سے حظ اُٹھانا ایک خاص مذاق سلیمہ چاہنا ہے۔ یہ مذاق استعداداً ہر ایک انسان میں موجود ہے۔ لیکن وہی انسان فنون موسیقی سے محظوظ ہو سکتا ہے۔ جو اپنے کانوں کو مختلف راگ و راگنیوں سے آشنا کر لے مختلف گتوں اور تاروں سے واقف ہو۔ وقت و وقت کے راگ اور سر سمجھے۔ زیر و بم سے آشنا ہو۔ اب جس نے کسی دستور العمل موسیقی پر نہ چل کر مذاق سلیم پیدا نہیں کیا۔ اگر وہ سفارش فدیہ یا کفارہ دینے پر کسی اُستاد موسیقی کے گانے سے پورا محظوظ ہو سکتا ہے۔ تو نجات اور مُسکنتی کی وہ تخیدوریاں جو عیسائیت اور دیگر مذاہب باطلہ تجویز کرتے ہیں سب کی سب صحیح و درست ہیں۔ اور اگر یہ بات نہیں تو پھر اس دُنیا میں ہی نجات اور آئندہ کی نجات اسی ایک بات سے وابستہ ہے جس کا نام عمل ہے +

لظاہر ان اوراق کے پڑھنے والے کو یہ معلوم ہو گا۔ کہ میں

ان کے اشارہ پر نالچ رہے ہیں۔ اور ان باتوں کے دفعیہ کی فکر میں نہیں رہتے۔ کہ جس نے ہمارے قومی پر نالچ گرایا ہے۔ کیا ہم اپنے قدم پر کھڑے ہونے کے قابل ہیں؟ اگر نہیں تو پھر انگریز نہ سہی ہندو سہی ہمیں ایک نہ ایک کی غلامی کرنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ تم برا اور ان وطن سے نہ رلو۔ اسلام تو امور مشترکہ میں کسی غیر مسلم کے ساتھ ملکر کام کرنا ہمیں حکماً سکھلاتا ہے۔ پھر انٹور سیاسی میں تمہیں شرکت ہمسایہ سے کون روکتا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ آیا تم خود بھی کسی قابل ہو؟ کیا تمہاری تعداد آٹھ یا دس کروڑ کی کچھ کم تعداد ہے؟ تم کس کے محتاج ہو؟ آٹھ کروڑ تو بڑی چیز ہے۔ دنیا میں تو آٹھ ستر بلکہ اسی جاننا کافی سے زیادہ ہیں۔ کیا تم نے آثار میں نہیں پڑھا۔ کہ اگر چالیس مومن دنیا میں ملکر کام کریں تو دنیا کو ہلا سکتے ہیں۔ تم تو آٹھ یا نو کروڑ ہو۔ ہاں سوال یہ ہے کہ تم مومن بھی ہو یا نہیں؟ اگر تم مومن ہوتے تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ تمہارے ساتھ نصرت خداوندی نہیں۔ تمہارے ارد گرد ذلت و مسکنت مستلزا رہی ہے۔ تم جو قدم اٹھاتے ہو وہ شکست کی طرف جاتا ہے۔ اب اگر قرآن کا یہ کہنا صحیح ہو کہ دکان حقاً علیتنا نصر المومنین یعنی مومن کو نصرت دینا خدا تبارک کے ذمہ ہے۔ تاہم مومن فرض خداوندی ہے۔ پھر اس آیت کے ہوتے ہوئے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہم مومن نہیں تو کیا غلط ہے؟

وار دکر چکے ہیں۔ وہ حالتِ اضطراب میں دیوانہ وار ادھر
 ادھر دیکھ رہے ہیں۔ کیوں وہ اپنی سمجھ اور عقل سے کام نہیں
 لیتے۔ انہوں نے اپنی رستی کو دوسروں کے ہاتھ میں دیدیا۔
 یہ بچپنِ زندگی کے نہیں۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ مسئلہ توحید
 تمہیں اسلئے نہیں سکھلایا گیا تھا۔ کہ کسی مخلوق کو تختِ الوہیت
 پر بٹھانے سے خدا کا کچھ بگڑتا تھا۔ یا اس کا حسد بھرک اٹھتا
 تھا۔ فمن کفر فان الله غنی عن العالمین۔ تم مشرک بن کر خدا کا کچھ
 نہیں بگاڑتے۔ تمہیں اگر شرک سے روکا گیا۔ تو اس لئے کہ
 کسی غیر اللہ پر بھروسہ نہ کرو۔ اور اپنی خدا داد طاقتوں کو ان امور
 کے حاصل کرنے میں استعمال کرو۔ جس کے لئے تم پیر یا فقیر
 مناتے ہو۔ پیر پرستی یا گور پرستی سے تمہیں اس لئے نہیں روکا
 گیا۔ کہ وہ بزرگ معاذ اللہ قابلِ عزت نہیں۔ جن کے تم مرید ہو یا
 جو ان قبر و قبریں لیٹے ہوئے ہیں صرف اس ہی لئے یہ باتیں منع کی گئیں
 کہ جو ضرورتیں تمہیں ان کے پاس لیجاتی ہیں۔ تم خود ان کے دفعیہ
 کا انتظام کرو۔ تم ان سے پاس جا کر اپنی قوتِ عمل کو زراعت
 کر دیتے ہو۔ یہ وہ امور ہیں جن پر ہم اپنی کتابِ حقیقت توحید
 میں مفصل بحث کریں گے۔ یہاں ہمیں صرف ہتھ دھڑک کر دینا ہے
 کہ ہم میں سے اب پیر پرستی تو کم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن ہم ہمسایہ
 پرست ہو گئے ہیں۔ ہم ہمسایہ قوموں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔

میں پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ غیر مسلموں کے گھر میں چلا گیا۔ ہم مسلم مومن نہ رہے غیر مسلم مومن ہو گئے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ تم ایمان و عمل کی حقیقت سے ہی نا آشنا ہو۔ تم نے ایمان کو مسلمان کی جائیداد وغیر مشرکہ سمجھ رکھا ہے۔ اسی غلطی نے تمہیں تباہ کیا۔ حتیٰ کہ تم میں سے بعض نادان یہ سمجھے ہوئے ہیں۔ کہ عقیدہ ہی ہمارے لئے کافی ہے۔ چونکہ غیر مسلم کے عقائد صحیح نہیں۔ اس لئے اس کے عمل بھی اکارت جاتے ہیں۔ بعض نے تو یہاں تک معاملہ میں غلو کیا ہے۔ کہ اُن کے نزدیک ایک مسلمان با عمل بھی فلاح نہیں پاسکتا۔ جب تک کہ وہ کسی خاص مقدس انسان کے دعوے کو قبول نہ کرے۔ یہ تو وہی عیسائیوں کا عقیدہ ہے جنہوں نے کسی انسان کی ذات پر ایمان لانے کو ذریعہ نجات سمجھ کر عمل سے عسبکہ وشی حاصل کر لی۔

ایمان کیا ہے؟ ان چند صداقتوں کو یا چند صحیح اصولوں کو قبول کر لینا جو دستور العمل زندگی کے طور پر خدا کی طرف سے وضع ہو کر انسان کو ملے۔ اور ان پر عمل پیرا ہونا۔ یہ اصول اور صداقتیں چند اور صداقتوں کے ماننے سے تعلق رکھتی ہیں جن کو اصطلاح شرعی میں عقاید کہتے ہیں۔ اس ہی لئے صحت عقاید سے صحت عمل وابستہ ہے لیکن اس کا عکس درست نہیں

لیکن مجھے اس منطق کی ضرورت نہیں۔ تم نے شاید مومن اور مسلم میں کبھی فرق نہ کیا ہو گا۔ لو مجھ سے گھن لو۔ کہ ایک مومن اور محسّم میں قرآن نے کیا فرق کیا ہے۔ ایک امر کو خدا کی طرف سے قبول کر لینا مثلاً قرآن یا رسالت پر ایمان ایک شخص کو مسلمان بنا دیتا ہے لیکن اس امر کو جب ایک شخص عمل میں لاتا ہے۔ تو وہ شخص مومن کہلانے کے قابل ہوتا ہے۔ ہم قرآن مجید کو خدا کی طرف سے آیا ہوا مان کر مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن مومن ہم اسی وقت ہونگے۔ جب قرآن پر ہم عمل پیرا ہونگے۔ تم لا کھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو۔ تم اس کلمہ طیبہ کے دہرانے سے مسلمان تو ضرور جاتے ہو لیکن خدا اور رسول پر تمہارا کوئی ایمان نہیں۔ کیونکہ نہ خدا کی کتاب پر تمہارا عمل ہے نہ رسول صلعم کی وصایا کی تمہیں پروا ہے۔ الغرض مومن بننا عمل کو چاہتا ہے جو ہم میں آج مفقود ہے۔ اب خدا کے لئے قرآن کو کھو لو۔ شروع سے آخر تک پڑھ جاؤ۔ تم نصرت فتح مندی عزت ثروت۔ حکومت۔ دولت۔ الغرض دنیا و عقبیٰ میں فلاح کا وعدہ قرآن کریم کے الفاظ میں مومن کے ساتھ ہی مختص پاؤ گے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ سب کی سب باتیں آج ہم سے من حیث القوم مفقود ہیں۔ یہ خیر مسلمانوں کے گھر میں ہیں۔ تو کیا قرآن کو سامنے رکھ کر اگر میں اس نتیجہ پر آ جاؤں تو غلط نہ ہو گا۔ کہ ہم سے ایمان جاتا رہا۔ اور ایمان کا وہ حصہ جس کے ہونے پر کسی قوم میں اعلیٰ تہذیب و تمدن اس دنیا

ہندوستان میں اس وقت بھی مغربی معالج کے دشمن بنی بالقابل
ایسے بھی ہیں جن کا اس علاج پر ایمان ہے۔ اگر اول الذکر
گروہ میں کا کوئی فرد شدت بخمار میں کونین کھائے اور
آخر الذکر میں کا کوئی انسان کونین کو ہاتھ بھی نہ لگائے تو
کیا طب مغربی پر یہ دو متضاد ایمان کونین کے عمل کو
روک سکتے ہیں ؟ اگر اول الذکر بخمار سے نجات پائیگا اور
ضرور نجات پائیگا۔ اور آخر الذکر بخمار کی تکلیف میں دیر
تک مبتلا رہیگا۔ تو مسلمانوں! یاد رکھو ایک ہندو
ایک یہودی۔ ایک دہریہ بھی کھلو اور اشتہار اولاً تسرفوا
پر عمل کر کے دنیا میں دو لٹمنہ بنیگا۔ اور تمہارا کلا تسرفوا
کے حکم پر نہ چلنا تمہیں جہنم اخلاص کی آگ میں جلائیگا جس میں
آجکل تم پڑے ہوئے ہو۔ تمہارا یہ عقیدہ کہ یہ حکم خدا کی
طرف سے ہے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیگا۔

یہ خیال کہ تعلیم ایک انسان کی ہے اسے نتیجہ کے رنگ میں نقصان
نہ دیگا۔ قرآن کے اس اصول کو تم من جانب اللہ سمجھتے ہو
وہ ایسا نہیں سمجھتا لیکن عملاً تمہارا اس پر ایمان نہیں اور
وہ اس پر ایمان رکھتا ہے۔ جہاننگ اس آیت کا تعلق
ہے۔ تم مسلمان ہو کر غیر مومن ہو۔ وہ کافر ہو کر اس آیت کا
مومن ہے۔ یہ حقیقت ہے عقاید کی ایمانیات کی اور اعمال

یعنی یہ ضروری نہیں کہ ایک صحیح عقائد والے کے سارے اعمال صحیح ہوں مثال کے طور پر قرآن میں چند اصول تعلیم کئے گئے ہیں جن پر چلنے سے صلاح دارین حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا خدا کی طرف سے آنا ایک عقیدہ ہے۔ جس عقیدہ کے ہونے سے قوت عمل مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن صلاح قطعاً ان اصولوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوگی۔ یعنی عمل بر اصول اور صلاح لازم و ملزوم ہیں۔ اور انہیں سبب اور نتیجہ کا اٹل رشتہ ہے ایک شخص قرآن کو خدا کی طرف سے نہیں مانتا۔ یہ ایک بدعقیدگی ہے لیکن وہ قرآن میں سے بعض اصول تمدن تہذیب لیکر انہیں اپنا دستور العمل بنا لیتا ہے۔ وہ لازماً اس حصہ فلاح کو پالے گا۔ جو ان اصول مختصہ سے وابستہ تھے۔ دوسری طرف ایک شخص قرآنی تعلیمات کو من جانب الہ سمجھتا ہے۔ اس میں صحت عقائد پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے اصول زندگی قرآن کے خلاف ہیں۔ اس نے قرآن کو مٹالو کرنا اور اس میں سے اپنی زندگی کے لئے ہدایت کو تلاش کرنا جیسا کہ آج اکثر مسلمانوں کا حال ہے اپنے پر عملاً حرام کر رکھا ہے۔ اسکی صحت اعتقاد نہ اس میں صحیح ایمان پیدا کر بھی نہ وہ کسی صلاح کا منہ دیکھے گا۔ اسکی مثال عالم جہانیاں میں ہمیں روز بیتی ہے۔ ہزاروں لوگ

حاصل کر لی ہے۔ تو تم اس کے اصول زندگى قرآن سے ماخوذ نہ پاؤ گے۔ وہ اس امر سے واقف ہو یا نہ ہو۔ کہ جن باتوں کو اُس نے دستور العمل زندگى بنا رکھا ہے وہ قرآنى ہیں اسكى صلاح دنيوى کے لئے بہت حد تک یہ كافى ہے۔ کہ وہ قرآن کے اصولوں پر چل رہا ہے۔ تم دنيوى ترقى کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ من حرم زيننا للہ التى اخرج لعبادہ میں تمہیں صلاح دنيوى کو خدا کا ایک فضل قرار دیا گیا ہے۔ ہاں یہ اُن کے لئے جو عباد اللہ ہیں۔ جو خدا کے احکام پر چلتے ہیں۔ اور باعمل ہیں۔ تم لا کھ کہو کہ یہ دنيوى چیزیں ہیں۔ ہم نے اپنے پر انہیں حرام کر دیا ہے۔ نہیں نہیں بلکہ خدا نے تم کو اُن سے محروم کیا ہے۔ کیونکہ تم نے عمل ہو۔ میں عنقریب اپنى کتاب **تہذيب و تمدن قرآن**

میں یہ دکھلاؤں گا۔ کہ یوروپین تہذيب اور تمدن کا بہترین اور قابل رشک حصہ اُن اصولوں سے حق کو تسليم کرنے اور اُن پر عمل کرنے سے پیدا ہوا ہے جو اولاً دُنیا میں قرآن نے تعليم کئے۔ وہ قرآن سے ناواقف ہوں۔ وہ اپنى ناواقفى سے قرآن کے دشمن ہوں۔ لیکن وہ بعض صداقتہائے قرآن پر عملاً ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے وہ تہذيب و تمدن کے مانک ہو گئے ہیں کس قدر رنج کا مقام ہے۔ کہ پليٹ فارم پر جا کر اور گلا

کی مسلمان اسی فخر میں مر گئے۔ کہ اُن کے سوا باقی دُنیا صحیح
 عقیدہ پر نہیں۔ اس لئے کُل دُنیا کے عمل اکارت میں ہم
 عمل کریں نہ کریں ہماری صحت اعتقاد ہمارے لئے کافی ہے
 یہ نہ صرف بالبداہت ہی غلط ہے۔ بلکہ قرآن و رسول صلعم کی
 منشاء کے خلاف ہے۔ عقاید صرف ایک بیج یا تخم کا حق
 رکھتے ہیں۔ جن سے ایمان کا درخت پیدا ہوتا ہے۔ لیکن
 اس درخت کی زندگی جس آبِ باری کو چاہتی ہے وہ عمل ہے قرآن
 کی ان آیات پر غور کرو جن میں ایمان کے ساتھ ہی خدا نبتالی
 عمل صالح کا ذکر کر کے جنات اور تختہ الالہا کا ذکر
 کر دیتا ہے۔ اس میں صریح اشارہ یہی ہے کہ ایمان اگر درخت ہے
 تو عمل اس کے لئے آبِ انہار۔ تخم خواہ کیسا ہی اچھا ہو وہ
 زمین میں ہی مر جائیگا۔ اور بارور نہ ہوگا۔ اگر کونیل کے
 نکلنے پر اسکی مناسب آبِ باری نہ ہوئی۔ بالمقابل اگر ایک ناقص
 تخم کے درخت سے کسی صحیح تخم کے درخت کا پیوند ہو جائے
 اور آبِ باری پاتا ہے وہ پھلدار ہو جائیگا۔ صحیح تخم کی صحبت و
 مجلس ایک بد تخم کو صحیح المزاج بنا دیتی ہے۔ اور ایک نیک
 اصل انسان صحیح اصولوں کو چھوڑ کر اصالت گنوا دیتا ہے
 تم کسی مذہب کے کسی پیرو کو دیکھ لو۔ وہ لاکھ قرآن کا دشمن ہو لیکن
 اگر کسی رنگ میں وہ مضع الحال ہے۔ یا کسی نوعیت کی صلاح اس نے

اولیٰ دُنیا میں قرآن لایا تھا جس سے وہ اس خیر کے مالک ہو گئے جو مسلم کے
 ورثہ میں خدانے دے رکھی تھی۔ جیسے کہ انشاء اللہ العزیز ہم کتاب
 محولہ باللائیں دکھلائینگے۔ بالمقابل کسی کا کہنا کہ جن لوگوں نے اہل
 مغرب کو ان صداقتوں پر چلایا ہے انہوں نے تو قرآن کی شکل تک
 بھی نہیں دیکھی۔ نہ وہ اسلامی تعلیم سے واقف ہیں۔ اعتراض
 دہی کر سکتے ہیں جو تمدن کی ارتقائی منازل سے ناواقف ہیں
 انہیں سمجھ لینا چاہئے۔ کہ نامعلوم سے نامعلوم طریقوں پر ایک
 جگہ کی دریافت شدہ صداقت دُور دراز ملک میں جا کر
 دستور العمل بن جایا کرتی ہے۔ ماہرین تاریخ تمدن کی تشفی
 کے لئے ہم پر اس قدر ثابِت کر دینا فرض ہے کہ تمدن کا فلاں
 حصہ جن صداقتوں سے وابستہ ہے۔ انہیں سب سے اول
 دُنیا میں قرآن لایا۔ اسلئے تہذیب و تمدن کا وہ حصہ
 قرآن کی برکات میں شامل ہے۔ اس امر کے ثابِت ہو جانے پر
 وہ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں ۴

اس مقام پر میں چند الفاظ اس دہم کے ازالہ میں بھی لکھ دینا
 ضروری سمجھتا ہوں جو ایک طرف مسلمانوں کے دلوں میں اس
 مایوسی کے وقت اٹھ رہا ہے۔ اور دوسری طرف دشمنانِ
 اسلام کے لبوں پر طعنہ کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے
 کہ اگر اسلام و قرآن ہی ماخذ ترقی و تہذیب ہے۔ تو مسلمان کیوں

بھاڑ پھاڑ کر تم یہ ثابت کیا کرتے ہو۔ کہ یورپ کی تہذیب و
 تمدن اسلام کی خوشہ چینی ہے۔ یورپ میں علوم کے پہلے
 دریافت کر نیا لے مسلمان تھے۔ اس آباء پرستی سے تمہیں کیا
 فائدہ؟ جس بات کو تم نہیں دیکھتے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن و دنیا
 میں چند اصول لایا۔ اس نے چند صداقتیں تعلیم کیں اس سے
 انسانی دل و دماغ میں موج پیدا ہوئی۔ جس نے انسانی دائرہ
 عمل و حرکت میں کائنات کے بہت سے حصہ کو شامل کر کے انسانی
 کمال و آکنساب کو بڑھا دیا۔ اس سے صحیفہ فطرت کے بعض راز مضمون
 منکشف ہوئے۔ اسی دریافت کا نام علوم جدیدہ ہے۔ چند
 صدیوں تک یہ قرآنی صداقتیں ہماری مشعل راہ ہوئیں۔
 ہم نے ان پر عمل کیا۔ تاریخ عالم کے قلیل سے قلیل عرصہ میں ہم
 فلاح اور اس کے تمدن کے مالک ہو گئے۔ لیکن کثرت مال و
 مملکت نے ہمیں تعیشات میں ڈال دیا۔ ہم نے ان صداقتوں کو
 ہاتھ سے دیدیا۔ اس کا لازمی نتیجہ آہستہ آہستہ وہی ہوا
 اور وہی ہونا تھا جس میں ہم آج گرفتار ہیں۔ ان سترہ آئی
 صدقوں پر اہل مغرب چلنے لگے۔ انہوں نے اس زندگی کو
 قطعاً چھوڑ دیا جس کی تعلیم مسیح نے خطبہ کوہ میں اور ایسے ہی
 اور مواقع پر کی تھی۔ کیونکہ وہ انہیں فقر و فاقہ کی طرف لیجا رہی
 تھی تعلیم مسیح کی جگہ انہیں کسی طرح وہ صدقہیں مل گئیں جنہیں سب سے

کے ایک حصہ کو دیا گیا۔ وہ اس کی ہدایات پر چلے اور دُنیا کے مالک ہو گئے۔ اُن کی اولاد نے یہ سمجھ لیا۔ کہ یہ مملکتِ خداوندی اب ان کے ورثہ میں آگئی۔ اور ابد الابد تک اُن کے ہاں رہیگی۔ انہیں یہ سمجھ لینا چاہئے تھا۔ کہ اتنی چارٹر میں اس قسم کی وراثت کی عزت نہیں ہوتی۔ وہاں ان اکبر مکہ عند اللہ القسکہ کا حکم ہے۔ وہ خداوندی چارٹر کسی کے حق وراثت کو تسلیم نہیں کرتا۔ بلکہ عمل کو چاہتا ہے۔ اگر وراثت کا ہی اصول صحیح ہوتا تو عرب کے تین ٹکڑے دنیا کے مالک نہ ہوتے۔ اس چارٹر کے بیان کردہ۔ بعض اصول جہان بانی عیسائی قوموں نے نیلئے۔ اسلئے وہ سلطنت ان کی طرف منتقل ہو گئی۔ سو اصل بات یہ ہے کہ اسلام یا قرآن مصلح کے چند اصول بتاتا ہے۔ اُن پر کوئی چلے فلاح حاصل کرے۔ آج اگر اسلامی سلطنتیں تباہ ہو گئیں یا اسلامی شوکت مر مٹی تو اس سے اسلام پر حرف نہیں آسکتا۔ اگر مڑک مر مٹے تو اسلام نہیں مر مٹا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جنہوں نے ان نام نہاد مسلمانوں کو تباہ کیا۔ اُن کا عمل صداقت نہاے قرآن پر ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو یہ قرآن کی فتح ہے۔ مسلمانوں کو اسلئے شکست ہوئی کہ ان کا عمل قرآن پر سے جاتا رہا۔ شہنشاہ اسلام کو اسلئے فتح ہوئی۔ کہ انہوں نے بعض حصص قرآن کو اپنا

آج شکار ادبار میں۔ اور شاہین اقبال کیوں اُن کے دشمنوں کے
 ہاتھ پر اڑ رہا ہے۔ اس کا جواب تو دراصل میں نے اُوپر لکھ دیا
 ہے۔ لیکن یہاں بھی برعایت اختصار اس قدر لکھ دینا
 کافی ہوگا۔ کہ اسلام یا قرآن جن صد اقتلوں کو لایا وہ کسی
 قوم یا ملک مختص نہ تھیں وہ نسلِ انسانی کے لئے آئیں۔ نہ آ
 سابقہ مکان و زمان سے وابستہ تھے۔ قرآن سب کے لئے آیا۔
 جیسے کہ وہ خود کہتا ہے۔ ذکرِی للعالمین جو اس پر چلیگا
 فائدہ اُٹھائے گا۔ اس کا دستِ خوان صلاے عام دیتا ہے۔ جو
 آئے کھائے اور فائدہ اُٹھائے۔ ایک قوم جو دنیا میں آج مسلمان
 کے نام سے مشہور ہے چند صدی پیشتر قرآن کی ہدایات پر
 چلی۔ جس سے وہ ترقی و اقبال کی مالک ہو گئی۔ اب انہوں نے
 قرآن پس پشت کر دیا۔ ان کے مقابل ایک اور قوم قرآنی
 صد اقتلوں پر چلنے لگی۔ اسلئے نام کے مسلمان تباہ کر دیئے گئے
 اور جو بظاہر تو دشمن اسلام تھے لیکن عملاً غلام قرآن تھے۔
 وہ ان نئے عملوں پر نتیجہ مسلط کئے گئے۔ تیرہ صد برس ہو
 جب اتی امر باللہ فلا تستعجلوه (خدا کی سلطنت
 آگئی جلدی نہ کرو) نے آسمانی بادشاہت کے آئے کا
 اعلان کیا۔ جس کے لئے مسیح نے دُعا کی تھی۔ اور جس کو آج بھی
 عیسائی دہراتے ہیں۔ اس کا چارٹر قرآن کی شکل میں نسلِ انسانی

نہ تھے؟ پھر ترکوں کے ساتھ کیوں وہ مُعاملہ نہوا جو ان کے
ساتھ ہوا؟ محمد علی بھی وہی خلافت لے کر انگلستان ہو آئے
لیکن ہم تو کسی کی جان کو پہلے ہی روچکے تھے ایک انسان پہلے ہی
سمجھ سکتا تھا کہ یہی ہوگا۔ ہاں اہم مبحث شرط تھی بوجھیا۔
جنگ سے پہلے یورپ عیاش تھا۔ اسکی نعیشات دنیا کی مال و
دولت چاہتی تھی۔ وہ اپنا بوجھ دوسری قوموں پر ڈالنا چاہتا تھا
بس اسی مال و دولت اور اسی بوجھ کی تقسیم نے یورپین اقوام
میں جنگ بھڑوائی ۴

لیکن اس ہجو یا اس مرتبہ گوئی سے کیا فائدہ؟ اُسے چھوڑنا
ہی بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جو فتویٰ معدومیت آج غیر مسلموں
نے ہم پر صادر کر دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ تاریخ عالم تو اسی
فتوے پر مہر لگاتی ہے۔ لیکن قرآن ہمیں بڑی زبردست بشارت
دیتا ہے۔ وَلَا تَقْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمْ سَلَاحُونَ۔ نہ تم
ذلیل ہو سکتے ہو۔ نہ تم اسیرِ حزن بن سکتے ہو۔ تم ہی غالب ہو گے
ان کسندھ مومنین۔ اگر مومن بن جاؤ۔ قرآن پر ایمان رکھنے
والے کیلئے ایک مشورہ ہے۔ یہ ایک بشارت عظمیٰ اور انجیل ہے
لیکن یہ انجیل انجیل عمل ہے۔ آج ہم باعمل قوم بن جائیں۔ کج
ہم غفلت کو چھوڑ دیں۔ آج ہم اپنے وقت۔ اپنی قوتوں۔ اور
اپنی انگی گزری دولت کو جو کچھ بھی ہے صحیح طور پر استعمال کریں

ہادی بنایا یسویں صدی عیسویں۔ قرآن اور اسلام
کو توفیق ہو لیکن ہو اُن کے ہاتھ پر جو دشمن اسلام
ہیں۔ اور مار کے وہ جائیں جو دشمنی اسلام

ہیں + اس وقت ہماری یابیسی کی کوئی انتہا نہیں۔ دنیا سمجھتی ہے
ہے کہ ہم کھیل ہار چکے ہیں دشمن اپنے زعم میں ہمیں مٹا چکے
ہیں۔ من حیث القوم ہماری معدوم ہو چکی گھڑیاں گنی جا چکی ہیں
ہماری ایک حصہ قوم کے نام و نشان تک مٹانے کے سامان
فلسطین۔ سیریا۔ سمرنا۔ آرمینیا میں ایک اور طریق پر اس طرح
ہو رہے ہیں۔ جس طرح موروں کے خلاف اندلس میں ہوا۔ ہاں
حیرت کا مقام ہے تو یہ ہے۔ کہ وہ زمانہ ایام وسطی کا تھا جب
یورپ اپنی جمالت میں کُل دُنیا سے بڑھا ہوا تھا۔ آج اُسے
علم و فضل کا ادعاء ہے۔ اور حقوق انسانیت کی حفاظت کا
دعوئی ہے۔ بلکہ یہ جنگ بھی کہا جاتا ہے کہ چھوٹی قوموں کے
حقوق کی حفاظت کے لئے ہوا تھا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔
جنگ کی بناء کمر شیلزم تھی اگے اس کا نصب العین چھوٹی قوموں کا
قیام و حفاظت ہوتا تو ترکوں کو معدوم نہ کیا جاتا۔ ترکیو سلاو
اور بلغار جیسے مجاہد اہل اور دشمنان تہذیب و تمدن کو تو قاتل
رکھا جائے اور ترکوں کو مٹایا جائے۔ کیا یہ لوگ جرمن کے ساتھ

خصوصاً جب عدل کا تقاضا دوسری طرف ہو۔ ایسے وقت میں خدا کی محبت اپنی طرف سے بدل دیکر تقاضہ عدل کو پورا کر دیتی ہے اور اس طرح رحم خداوندی کا ظہور ہوتا ہے۔ اس انوکھے اخلاق ربانی کا انکشاف مسیح پر تو ہوا نہیں۔ نہ اعمال حارثین میں اس کا کہیں پتہ چلتا ہے۔ ہاں اس خیال کا کچھ دھندلا سا نقشہ اس نیم فلسفی اور نیم رزنی پولس کی تحریر میں ضرور ہے جو موجودہ عیسائیت کا دراصل بانی ہے۔ اس نئی صفتِ الہیہ کو کہ اُس کا رحم بلا بدل نہیں ہوتا۔ دراصل مسئلہ کفارہ کی جوازیت کے لئے تجویز کیا گیا ہے۔ آدم نے گناہ کیا اس کے عوض میں وہ اور اُس کے بیٹے تک پکڑے گئے۔ عدل خداوندی معاصدہ یعنی سزا کو چاہتا تھا۔ رحم الہی انسان کو جھڑانا تو چاہتا تھا۔ لیکن رحم کا اظہار عدل کے مقابل بلا بدل ہو نہیں سکتا تھا۔ محبت خداوندی اس پر جوش میں آئی۔ خدا اُبتعالیٰ نے بتقاضائے محبت اپنی طرف سے بدل دیدیا۔ ابن اللہ سزا بھگتنے کے لئے آیا۔ ایک بگیاہ گناہگاروں کے عوض میں مصلوب ہوا۔ اس طرح تقاضائے عدل پورا ہو گیا۔ اور اس طرح انسان اور بیکڑے ہوئے خدا میں صلحت ہو گئی +

حیرت ہوتی ہے کہ کوئی اسے کس طرح علمِ الہیات میں شامل کرے۔ یہ تو ایک طوطا کھانی ہے۔ والا رب درحیم کیا اور رحم کا عوض کیا۔ ان کو یہ

تو آج ہی - دولت - ثروت - شوکت - تیسکت - سایہ کی طرح
 ہمارے پیچھے ہو چکی - قرآن کریم نے جہاں باری تعالیٰ کی ان صفات
 کا ذکر کیا ہے جو دُنیا کو اسلام سے پہلے بھی معلوم تھیں وہاں کتابِ حمید
 نے باری تعالیٰ کے ایک خاص خلق کا اظہار فرمایا ہے - جس سے
 دُنیا پہلے نا آشنا تھی - دُنیا خدا کو رحیم مانتی تھی - لیکن وہ یہ نہ
 جانتی تھی کہ اس کے رحم کی ایک اور شکل کا نام رحمانیت ہے - جو
 ایک عمل کرنے پر مستعد انسان کو کل موادِ ضروریہ عطا کر دیتا ہے
 کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو - وہ ہر طرح کے سرد سامان ہو لیکن اگر
 ہاتھ پاؤں ہلا - نہ پر کھڑا ہو جائے - تو ضروری سرمایہ خدائے رحمن
 اپنی طرف سے دیا کرتا ہے - قرآن نے خدا کو رحمن بتلا کر قوائے
 انسانی میں ایک نیا سچان پیدا کیا - اور اس صفت کو صفتِ
 رحیمیت کے ساتھ ملا کر دنیا کے آگے ایک نیا فلسفہ زندگی پیش
 کیا جس نے صرف قوتِ عمل کو انسان کا اصلی سرمایہ قرار دیا - اور اُسے
 بتلایا - کہ اٹھ اور ان خداداد قوتوں کو اور خداداد اسباب کو جو آفرینی
 طرح تیرے قبضہ میں بھی ہیں استعمال کر - پھر جو تیرے ارد گرد ہے وہ سب
 تیرا ہی تیرا ہے †

عیسائی تنصیبِ لوجی بھی اسی طرح ربانی رحم کے ایک نئے انکشاف
 کی بُرائی ہے - رحمانیت تو خدا کے نئے بدلِ رحم کا نام ہے - لیکن
 عیسائیوں کے نزدیک خدا کا رحم بلا بدلِ ظاہر نہیں ہو سکتا -

ثبوت نہیں۔ اگر صفاتِ الہیہ ہی انسانی اخلاق کے لئے اسوہ بنا کرتے ہیں۔ تو پھر اس نئے مخلوق ربانی سے انسان کو فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے مروت اور احسان جیسے اخلاقِ فاضلہ کو فسخ کر دیا۔ ان کا اظہار اسی وقت ہو سکتا ہے۔ جب انسان نیکی کرنے میں بدل کا خواہاں نہ ہو۔ چنانچہ مغربی اقوام میں جہاں بدل پر زور دیا جاتا ہے۔ وہ بلا عوضہ نیکی کرنا بہت کم جانتے ہیں۔ ان کے کل معاملات (business and commerce) پر چلتے ہیں۔ یعنی جس قدر دوسرے اسی قدر لوگسے جن کا خدا ایسا ہو۔ اس کے پرستاروں میں بلا بدل نیکی اگر کم ہو جائے اور وہ آہستہ آہستہ ذاتی اغراض کے غلام ہو جائیں۔ اور ان کا ہر ایک معاملہ ذاتی غرض اور نفسانی فائدہ سے وابستہ ہو جائے تو کیا تعجب ہے +

رحم خداوندی کا وہ عظیم الشان انکشاف جس نے انسانی قوت اور اس کی قوتِ عمل پر ایک عجیب و غریب اثر کر کے قرونِ اولے کے مسلمانوں کے ذریعہ تمدن دُنیا کو یکالخت بدل دیا وہ صفتِ رحمن سے تعلق رکھتا ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت لفظِ رحم سے مشتق ہیں۔ انسان اور اپنے ہی دوسری مخلوقات کو صد ہا قسم کی ضروریاتِ لاحقہ ہیں جن ضروریات کے

بھی سمجھ نہیں آتی کہ رحم کے اظہار میں بدل کیا۔ یہ ضرور ہے کہ کسی کی محنت کے عوض ایک کا بدل کوئی سودیے۔ وہ رحم ضرور ہے لیکن گناہ کا عوضہ لے کر معافی بخشنا رحم نہیں کہلاتا۔ پھر اس کا نام معافی بھی کیوں رکھا جائے۔ گناہ کی معافی کے لئے تو یہ نہیں کہ گناہ گار کو کوئی سزا دی جائے۔ اس کا نام رحیم ہے جو مانہ گناہ گار دے یا اس کی جگہ کوئی اور دے جو مانہ کر نیوالے نے کوئی رحم نہیں دکھلایا۔ ہاں یہ ایک عدل کا فعل ہے۔ اوس میں عادل کی کوئی خوبی نہیں۔ پھر انہیں یہ سمجھ نہیں۔ کہ عدل کا اظہار حاکم کی طرف سے دو متخاصمین میں ہوا کرتا ہے جہاں ایک نے دوسرے کا کوئی گناہ کیا ہو۔ لیکن جہاں گناہ گار میں اور اس ذات میں معاملہ ہو جس کے خلاف گناہ ہوا ہو تو گناہ گار کو سزا دینا عدل نہیں کہلاتا۔ بلکہ انتقام کہلاتا ہے۔ اس مسئلہ کو مصنف اوراق ہدائے اپنی کتاب (A word on the attribution of mercy)

(صفات آہیہ پر دو باتیں) میں بالتفصیل لکھا ہے۔ یہاں ہمیں اسی قدر دکھلانا مقصود ہے۔ کہ یہ کوئی نیا انکشاف حقیقت نہیں۔ یہ وہی پُرانا مسئلہ کفارہ ہے۔ اس پر یہ پہلو ایزاد کر دینا۔ کہ خدا نے انسان سے اپنا قرض وصول کرنے میں رقم قرضہ اپنی جیب سے دیدہ ہی کسی خوش فہمی کا

صنعت ہے۔ یہ سب بلا بدل عطیہ خداوندی ہے۔ فیصل بلا بدل
 خیرِ اعلیٰ کی طرف سے سب کے لئے یکساں ہوا۔ اسکی تقسیم میں مذہب
 و ملت رنگ اور قوم کی تمیز رب العالمین نے نہیں رکھی۔ ہاں وہ
 فضل جو انسان کی محنت پر بطور ثمرات خدا کی طرف سے ملتا
 ہے۔ اور وہ ایک کا عوض ایک نہیں بلکہ دس یا سو گنا یا
 اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ وہ صفت رحیمیت سے وابستہ
 ہے۔ یہ جو آثار میں آیا ہے۔ کہ خدا کی صفت رحمانیت مومن
 کافر سب کو یکساں فیض رسانی کرتی ہے۔ مگر اسکی صفت
 رحیمیت کا ظہور صرف مومن کی ہی ذات پر ہوتا ہے۔ یہ ایک
 عظیم الشان صداقت تھی۔ مگر بد قسمت مسلمانوں نے اس کی
 حقیقت کو نہ سمجھا۔ اور اس کے غلط مفہوم نے انہیں اور تباہ
 کیا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا۔ کہ خدا ہمارا سا جی ہے۔ چند دن
 دُنیا میں کافر مرنے کریں۔ آخر تو ہم اسی ہونگے۔ رحمانیت
 اپنے کرشمے اس دنیا میں دکھائے۔ قیامت میں رحیمیت
 ان کافروں کو دھکا دیگی۔ بات تو صحیح ہے۔ لیکن رحیمیت تو
 مومن یعنی صاحبِ عمل کے لئے ہے۔ اور تم کہاں کے مومن آگئے یا کھو
 و من کان فی ہذہ اعمیٰ کھونے والا خیرۃ اعمیٰ و ضل سبیلہ
 اصل حقیقت اس نئے انکشاف کی تو یہ تھی۔ کہ انسان
 نے سر و سامانی سے نہ گھبرائے۔ وہ میدانِ عمل میں اگر آنا چاہے

و فعیہ پر ان کی ہستی اور ان کی بہبودی اثر رکھتی ہے
 لیکن ان کی ضروریات کے و فعیہ کے اسباب کا
 پیدا کرنا ان کی طاقت اور اختیار سے باہر ہے
 بلکہ ہماری بعض ضرورتیں تو ایسی ہیں۔ کہ ان کے پیدا ہونے
 سے پہلے ہی اسباب و فعیہ موجود نہ ہوں تو ہماری نسبت
 محال ہو جاتی ہے۔ ایک بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں
 کی جھاتیوں میں دودھ ہونا چاہئے۔ اسکی زندگی۔ کر لئے
 اس کی سپدائش سے پہلے ہوا۔ پانی۔ زمین۔ آسمان
 اور مافیہا کا وجود ہونا چاہئے جس رحم خداوندی
 نے ان سب نعماء کو پیدا کیا۔ اور وہ ہمارے کسی عمل کے
 عوض میں نہ تھا۔ اس رحم کا نام فرقان حمید نے رحمانیت رکھا
 ہے۔ ان ضروریات زندگی کو چھوڑ بھی دیا جائے تو ہماری
 برقت و حرکت ہمارا عمل و فعل ایک مواد کو چاہتا ہے۔
 ایک تجارت اور لوہار کی سب کو سنشیں لکڑی لوہے۔ آگ کے بغیر
 بیکار ہیں۔ اسی طرح حرفت و صنعت بلکہ ہر صورت مغاش
 انسانی کی ہر ایک مشلخ کسی نہ کسی مواد کو چاہتی ہے جس کا
 وجود پہلے سے موجود ہونا چاہئے۔ اور یہ ظاہر ہے۔ کہ وہ مواد
 اپنی ابتدائی شکل میں انسان کا پیدا کردہ نہیں ہوتا۔ خود
 ہمارے ہاتھ پاؤں۔ دل و دماغ۔ جن کے کرشموں کا نام انسانی

صنعت ہے۔ یہ سب بلا بدل عطیہ خداوندی پر فیض بلا بدل
 خدا تعالیٰ کی طرف سے سب کے لئے یکساں ہوا۔ اسکی تقسیم میں مذہب
 و ملت رنگ اور قوم کی تمیز رب العالمین نے نہیں رکھی۔ ہاں وہ
 فضل جو انسان کی محنت پر بطور ثمرات خدا کی طرف سے ملتا
 ہے۔ اور وہ ایک کا عوض ایک نہیں بلکہ دس یا سو گنا یا
 اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ وہ صفت رحیمیت سے وابستہ
 ہے۔ یہ جو آثار میں آیا ہے۔ کہ خدا کی صفت رحمانیت مومن
 کا فرسب کو یکساں فیض رسانی کرتی ہے۔ مگر اسکی صفت
 رحیمیت کا ظہور صرف مومن کی ہی ذات پر ہوتا ہے۔ یہ ایک
 عظیم الشان صداقت تھی۔ مگر بد قسمت مسلمانوں نے اس کی
 حقیقت کو نہ سمجھا۔ اور اس کے غلط مفہوم نے انہیں اور تباہ
 کیا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا۔ کہ خدا ہمارا سا جی ہے۔ چند دن
 دُنیا میں کافر مڑے کریں۔ آخر تو ہم ہی ہونگے۔ رحمانیت
 اپنے کرشمے اس دُنیا میں دکھائے۔ قیامت میں رحیمیت
 ان کافروں کو دھککا دیگی۔ بات تو صحیح ہے۔ لیکن رحیمیت تو
 مومن یعنی صاحبِ عمل کے لئے ہے۔ اور تم کہاں کے مومن آگئے یا دکھو
 و ص کان فی ہذہ اعمیٰ تھو نے الاخرۃ اعمیٰ و ضل سبیلہا
 اصل حقیقت اس نئے انکشاف کی تو یہ تھی۔ کہ انسان
 نے سر و سامانی سے نہ گھبرائے۔ وہ میدانِ عمل میں اگر آنا چاہے

و فقیہ پر ان کی ہستی اور ان کی بہبودی اثر رکھتی ہے
 لیکن ان کی ضروریات کے دفعیہ کے اسباب کا
 پیدا کرنا ان کی طاقت اور اختیار سے باہر ہے
 بلکہ ہماری بعض ضرورتیں تو ایسی ہیں۔ کہ ان کے پیدا ہونے
 سے پہلے ہی اسباب دفعیہ موجود نہ ہوں تو ہماری ذہنیت
 محال ہو جاتی ہے۔ ایک بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں
 کی جھاتیوں میں دودھ ہونا چاہئے۔ اسکی زندگی۔ سر لئے
 اس کی سپیدائش سے پہلے ہوا۔ پانی۔ زمین آسمان
 اور ماغیہا کا وجود ہونا چاہئے جس رحم خداوندی
 نے ان سب نعماء کو پیدا کیا۔ اور وہ ہمارے کسی عمل کے
 عوض میں نہ تھا۔ اس رحم کا نام فرقان حمید نے رحمانیت رکھا
 ہے۔ ان ضروریات زندگی کو چھوڑ بھی دیا جائے تو ہماری
 ہر فعل و حرکت ہمارا ہر عمل و فعل ایک مواد کو چاہتا ہے۔
 ایک نجار اور لوہار کی سب کو مشینیں لکڑی لوہے۔ آگ کے بغیر
 بیکار ہیں۔ اسی طرح حرفت و صنعت بلکہ ہر صورت معاش
 انسانی کی ہر ایک مشل کسی نہ کسی مواد کو چاہتی ہے جس کا
 وجود پہلے سے موجود ہونا چاہئے۔ اور یہ ظاہر ہے۔ کہ وہ مواد
 اپنی ابتدائی شکل میں انسان کا پیدا کردہ نہیں ہوتا۔ خود
 ہمارے ہاتھ پاؤں۔ دل و دماغ۔ جن کے کمرشوں کا نام انسانی

ہونا چاہئے۔ حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ خدا اس شخص کی طرف دس قدم جاتا ہے۔ جو اس کی طرف پہلے ایک قدم رکھتا ہے۔ اس سے بھی یہی مراد ہے یعنی تمہارے حرکت کر نیسے خدا کے افضال حرکت میں آجاتے ہیں۔ اُن افضال کو مشخصہ شکل دینے کے لئے جس مواد کی ضرورت تھی اسے پسہ از نیکی تمہیں تکلیف نہیں دی گئی۔ وہ رحمن نے کاخ مومن کے لئے برابر پسہ از رکھا ہے۔ ہاں مومن سے مراد یہاں وہی انسان ہے جو اس مواد پر عمل کرتا ہے ۴

یہ جو کہا گیا ہے کہ رحمن نے اپنے فضل سب کیلئے برابر کر دیئے لیکن ان فضلوں کا صحیح طور پر مفید ہونا صاحب عمل کیلئے رکھا ہے۔ انسان کے لئے یہ ایک بڑی بھاری خوشخبری ہے یہ وہ بشارت ہے جو انجیل عمل کی روح رواں ہے۔ انسان کو کسی کام کرنے سے پہلے دو باتوں کا یقین ہونا چاہئے۔ جسکے سوا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ دو باتیں یہ ہیں۔ آیا مواد ضروریہ اسکے قبضہ میں ہے جس پر اسکی محنت خرچ ہوگی۔ ثانیاً یہ کہ اسکی محنت تو ضائع نہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ مواد ضروریہ ہماری ضرورت کے پیدا ہونیسے پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے۔ اور ہماری محنت کا ضائع ہونا تو درگنار سارے ہر ایک کام کا عوضہ نہیں حسبِ بیت ایزدی دس سو۔ یا

تو بے مائیگی اُسے تکلیف نہ دے۔ اسی وجہ سے خدا کی کتاب اور اسکی ہر ایک سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی گئی۔ ہمیں اللہ کی دو صفات رحمن و رحیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ بلکہ اسی وجہ سے ہمیں حکم ہوا کہ ہم ہر ایک کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔ انسان سمجھ لے کہ اُسے جو کچھ بھی ضرورت لاحق ہے۔ اس کے پیچھے اس کے اسباب رحمن نے پیدا کر رکھے ہیں۔ ہاں وہ اسباب اُسی وقت اس کے مفید ہو سکتے ہیں۔ جب وہ خود حرکت کرے۔ مثلاً ہماری زندگی کے لئے کسی قسم کے غلہ یا جنس کی ضرورت ہے۔ جس کی پیدائش کے لئے ہمیں کائنات کے ذرہ ذرہ کی امداد کی ضرورت ہے۔ زمین۔ آسمان۔ ہوا۔ پانی۔ سورج۔ چاند۔ ستارے۔ بادل۔ مختلف قسم کی گیسیں۔ الغرض کائنات کا ہر ایک عنصر جب تک ہمیں خدمت نہ دے۔ کسی غلہ کا ایک دانہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کے سب خادم ہمیں رحمن نے بلا مزد تو عطا کر رکھے ہیں۔ مگر یہ خدمت اُسی وقت کرتے ہیں۔ جس وقت انسان کی طرف سے پہلے کوئی حرکت ہوتی ہے۔ جس وقت انسان نے ارادہ کر کے مناسب وقت پر کھیت کو درست کیا اور تخم بیزی کر دی۔ تو پھر یہ سب کے سب بے مزد خادم بعضی عنا کائنات اپنی اپنی خدمات مفوضہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس ربانی کل کی نقل و حرکت کے لئے پہلا عمل انسان کی طرف

یا ستاروں میں وہ میرے ہاتھ میں آ سکتی ہیں۔ اور اُن کو
 ہاتھ میں لانے کے لئے جب میں قدم اٹھاؤنگا تو دُعا اُٹھے
 اُدھلا سماء کُلھا کُٹھنا کُٹھنا والا دس قدم میری طرف آئیگا
 اُن سبب کو میں دریافت کر لوں گا۔ اسی دریافت کا نام سائنس
 یا علوم جدیدہ ہے۔ دیکھو یہ باتیں میں نہیں کہتا خود قرآن بھی
 کہتا ہے۔ ذرا اس فتحِ نبوی پر غور کرو۔ وَاَنْتُمْ مِّنْكُمْ
 مَا سَأَلْتُمُوهُ (جو بھی تم مانگو خدا دیتا ہے) تم اُن باتوں کے سوا
 جسکے خلاف کوئی نص صریح ہو جو چاہو مانگو۔ جو کچھ بھی تمہاری
 ذہن میں آئے اُسے حاصل کرنے کا ارادہ کرو۔ وہ تمہیں
 کس طرح ملیگا۔ یاد رکھو کہ یہ کسی دہمی فتوحات کا نتیجہ نہیں
 نہ تکیہ کے پیچھے سے کسی ولیف کے ٹھہنے سے کچھ ملیگا۔ ان فتوحات
 کی کنجی اسی آیت کا پہلا حصہ ہے۔ اور اس سے پہلی آیت
 جس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ زمین آسمان و صافیہا ہم نے
 تمہارے نوکر کر دیئے ہیں۔ ان سے جو کام چاہو لیلو +
 اِس ایمان کے ساتھ مسلمانانِ قرونِ اولے اُٹھے
 اور تاریخِ عالم میں کا قلیل سے قلیل وقت انہوں نے علومِ مادیات
 کے دریافت میں خرچ کیا۔ قرآن نے نہ صرف رحمانیت اور
 رحیمیت کی حقیقت سے انہیں آشنا کر کے اُن کے دائرہ عمل
 کو لا محدود وسعت دی۔ بلکہ اپنی مختلف تعلیمات میں مادی علوم

ہزار گنا تک ملیگا۔ کیونکہ ہمارا خدائے رحمن اور رحیم ہے کس قدر
 حوصلہ افزا یہ تعلیم ہے۔ صرف یہ خیال کہ جو ہیں چاہوں
 اس کے پسیدہ کرنے کے سامان دنیا میں موجود ہیں۔ اور
 میری محنت تبھی ضائع نہ جائیگی۔ اگر میں ان سامانوں
 کو استعمال کروں۔ یہ کس قدر تجربات دلائل و الی بات ہے
 اس سے تو ایک مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک نامرد مرد
 اور ایک اپاہج کا رکن ہو جاتا ہے۔

اگر نظر تعمق سے اس حقیقت پر غور کیا جائے تو یہ
 نیا عرفان جو قرآن لایا وہ ہر قسم کی ترقی۔ ہر قسم کے علوم کی
 دریافت کا موجب ہو جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ضرورت میرے
 سامنے ہو۔ جس قسم کی جائز خواہش میرے تعقل و تصور
 میں آئے میں ہوا میں اڑنا چاہوں یا پانی کی تہ میں سفر
 کرنا چاہوں۔ میں ہزار ہا کوس پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں
 الغرض آسائش آرام۔ راحت۔ آسانی کی جو بھی شغل
 میرے ذہن میں آئے۔ اس کے پسیدہ ہو جانے کے
 سامان دنیا میں ضرور موجود ہیں۔ اور جس وقت میں ان
 سامانوں کو جمع کروں گا۔ میری مطلوبہ باتیں فی الفور پیدا
 ہو جائیں گی۔ ہاں مجھے ان اسباب کا دریافت کرنا ہے
 وہ زمین میں ہوں یا سوا میں۔ وہ پہاڑوں کی کھوہ میں ہوں

وہ سب کے لئے یکساں کھلا پڑا ہے۔ اور وہ ہمارے زیر عمل آکر متمر ہو جائیگا۔ وہاں ہمیں یہ بھی یقین دلا دیا کہ اگر تم قدم نہ اٹھاؤ گے۔ اور کوئی کام خود نہ کرو گے تو تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ الغرض جو کچھ ہے وہ عمل ہی عمل ہے ہماری حاجات کا کفیل ہماری آرام و آسائش کا ذمہ دار ہماری عزت و شہرت کا ضامن اگر کوئی ہے تو عمل ہے۔ یہ سچ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے فضل خداوندی سے ہوتا ہے لیکن ان فضلوں کی جاذب اگر کوئی چیز ہے تو عمل ہے۔ دُنیا میں جہاں ہر ایک چیز اور ہر ایک عمل انسان کی بہتری کے لئے پیدا ہوا ہے اس کا ایک اور پہلو اپنے اندر بدنتائج بھی رکھتا ہے۔ یہی خیر و شر کی حقیقت ہے۔ جس کی تفصیل ہم آگے چل کر کریں گے۔ مذہب حق کا فرض ہے کہ وہ اشیاء یا اعمال کے پہلوئے شر سے دُنیا کو متنبہ کرے۔ یا ایسی تعلیمات کرے کہ جس سے انسان اُس شر سے بچ جائے۔ تو عمل کے پرستار بعض وقت پرستار مادیات ہو جاتے ہیں جس سے آہستہ آہستہ ان میں دہریت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اُن کی نگاہ میں عمل ہی ان کا خدا اور عمل ہی اُن کا رزاق ہوتا ہے۔ یہ حالت آج اہل مغرب کی ہے لیکن وہ کونسا عمل ہے۔ یا کونسی صنعت و دستکاری ہے۔ جو مواد

کے دریافت کی طرف متوجہ کیا۔ جن باتوں کو ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب ”تمدن و تہذیب قرآن“ میں دکھلائیں گے۔ اسلام سے پہلے دنیا کی تمدن قومیں دنیا بالطنبیات اور نظریات کے متعلقہ علوم میں انہماک رکھتی تھیں۔ انہیں مادیات کی طرف مکا حثہ توجہ نہ تھی۔ اسلام کے آتے ہی مختلف قسم کی سائنسیں آنا خانہ پیدا ہو گئیں اس کی وجہ صرف یہی تھی۔ کہ اسلام نے فقرہ بِسْمِ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَلِیْمٍ پر اس قدر زور دیا۔ کہ ایک مسلمان دن میں ہزاروں دفعہ پڑھ جاتا ہے۔ جسے کہ شارع اسلام نے تو یہاں تک کہ دیا کہ جس کام کو بسم اللہ سے شروع کرو گے اس میں ضرور برکت ہوگی۔ بات تو سچ ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھنے ہی میں سمجھ لوں کہ جس کام کو میں کرنے لگا ہوں۔ اس کے سامان دنیا میں ضرور موجود ہیں۔ اور وہ میرے لئے بنے ہیں۔ اور میں ان کو جمع کر کے اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہوں۔ الغرض یہ سب فضل اور یہ سب رحم خداوندی جس کی طرف رحمن و رحیم اشارہ کرتے ہیں۔ صرف قوت عمل کو حرکت میں لانے کے لئے تھا۔ اس نے جہاں ایک طرف ہمیں یقین دلایا۔ کہ ہمارا کوئی عمل ضائع نہ ہوگا۔ کیونکہ ایک طرف رحمن نے مواد ضروری پیدا کر رکھا ہے۔ اور

تمہاری اصلاح میں سائنس کہتے ہیں۔ کیا اس سے ایک بالاتر ہستی کا پتہ نہیں چلت کہ جس نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اسکی ضروریات کے دفعیہ کے سبب پیدا کر دے۔ اسی بالاتر طاقت کا نام قرآن نے رحمن رکھا ہے۔ کوتاہ نظر انسان قوت عمل کے کرشمے دیکھ کر ہستار عمل ہو جاتا ہے وہ سائنس کے آگے جھکتا ہے لیکن امر حق یہ ہے کہ ایک عاشقِ عمل سے بڑھ کر بھی کسی اور پر رحمانیت کی حقیقت متحقق نہیں ہوتی۔ میدانِ عمل میں وہ ہر قدم پر دیکھتا ہے۔ کہ اسکی کوشش اور اسکی سعی کا معمول اس کے عمل کا نتیجہ نہیں۔ بلکہ حرکتِ عمل سے پہلے کسی اور کے ہاتھ نے اُسے پیدا کر رکھا ہے۔ ایک صاحبِ بصیرت کا دل اس طاقت کے متعلق تشکوکِ اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ جس نے یہ سب چیزیں پہلے ہی سے پیدا کر رکھی ہیں۔ اور اگر ذرا غور سے دیکھو تو عمل پیدا ہی نہ ہوتا۔ اگر ذرا غورِ عمل و موردِ صدرِ عمل پہلے سے موجود نہ ہوتے۔ یہ کوئی باریک استدلال نہیں۔ نہ کوئی گہری منطق ہے کہ جس سے ایک پرستارِ عمل پر حقیقت و تحقیقِ رحمانیت ظاہر نہ ہو جائے۔ حق تو یہ ہے کہ جس طرح انسان ضرورتِ ہستی بالاکو مسئلہ عمل کے ذریعہ سمجھتا ہے۔ ویسے کسی اور صورت میں ممکن نہیں +

ضروریہ نہیں چاہتی۔ اس مواد کے بغیر تو ہمارے سب کے سب عمل بیکار ہو جائیں گے۔ ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ایک لمحہ کیلئے قوت عمل کو حرکت میں نہیں لا سکتے۔ جب تک موادِ ضروریہ پہلے ہی سے موجود نہ ہوں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کسی ہمارے عمل کے ماتحت پیدا نہیں ہوئیں۔ اس حقیقت کی طرف قرآن بار بار اشارہ کرتا ہے۔ و ما علمتہ ایدھیر افلا یشکرون۔ اولہیر وانا خلقنا لھم ما علمت ایدھیر فھم لھا ما لکون۔ مانا کہ عمل ہی ہماری راحت و آسائش کا موجب ہے۔ عمل ہی ہمارا رازق و مالک سہی۔ لیکن یہ خدا تو ایک او خدا کے وجود کو چاہتا ہے۔ جو عمل کے لئے مواد کو پیدا کرے اسلئے ایک صحیح مزاج انسان عمل کو مجبور نہیں کرتا بلکہ اس طاقت کے آگے جھٹک جاتا ہے۔ کہ جس کے ہاتھ نے پہلے ہی سے سب ایسی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں۔ جن پر انسانی ہاتھ نے کام کر کے ضروریات پیدا شدہ کو دفع کرنا ہے۔

پہلے کیا ہماری ضروریات کے مطابق اشیاء میں خواص پہلے سے موجود نہیں۔ بلکہ یوں کہو کہ تمہاری ضروریات کے پیدا ہونے سے پہلے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یوں کہنا چاہئے کہ ان کے احساس و ادراک سے بھی پہلے اشیاء میں خواص موجود تھے۔ تمہارا کام تو ضرورت پر صرف ان کی تلاش و دریافت ہے جسے

تم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ درخت بادلوں کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ اور ایک آدھ گھنٹہ میں وہاں اس قدر پانی ہو گا۔ کہ شاید برس میں درجنوں سقے بہم نہ پہنچا سکیں۔ یہ شان رحیمیت ہے جسے ایک پرستار عمل آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ جو نتائج مُرتب ہوئے۔ اس کا محرک تو اس کا عمل تھا۔ لیکن اس کے ایک عمل کا عوض کئی گنا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جہاں میدانِ عمل میں انسان۔ سے بالاتر کوئی اور ہاتھ کام کر رہا ہے۔ اس کا نام قرآن نے رحیم رکھا ہے۔ والیۃ لهم المولود المیتۃ اجیناھا و اخرجنا منها حبا فمنہ یا کلون۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل و اعناب و فجبرنا فیہا من العیون لیا کلوا من ثمره و ما عملتہ ایدہم افلا یشکرون۔ ترجمہ۔ مُردہ زمین کو دیکھ لو ہم ہی اُسے زرخیز کر دیتے ہیں۔ اس میں عناد و اجناس پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی میں میوہ جات اور پانی کے چشمے چلا دیتے ہیں۔ انسان ان ثمرات سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن یہ کھل کی کلانی اس کے ہاتھ اور عمل کا تو نتیجہ نہیں پھر کیوں یہ لوگ شکر گزار نہیں ہوتے کیا عمر مثال ہے جو ایک طرف قوت عمل کی عزت کرتی ہے۔ دوسری طرف ایک بندہ عمل کی آنکھیں کھول کر دکھلاتی ہے۔ کہ تیرا رزاق تیرا عمل نہیں بلکہ وہ اسباب جن پر تیرے عمل نے کام کیا

اسی طرح اگر ایک انسان نتائج عمل پر پی غور کرے تو بھی ہر قدم پر طرح
 پرستار عمل خدا کو نشانِ حمیت میں دیکھتا ہے۔ ویسے کوئی
 اور درود و وظیفہ کہیو الا الحمد للہ یا عجیب انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دین پرست کے
 نزدیک ایک عمل کا بدل ایک ہی ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا
 کہ کس طرح ایک عمل کا عوض دس یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ
 جہاں انسان کے عمل پر نتائج کے مترتب کرنے میں من کل الوجوہ
 انسانی ہاتھ کو ہی دخل ہو۔ وہاں ایک فعل کا نتیجہ عموماً ایک
 ہی ہوتا ہے لیکن جس امر کے نتیجہ مرتب کرنے میں فطری قوی یا
 فطری اشیا کو دخل ہو وہاں ایک فعل کا نتیجہ ایک فعل کے مقابل کئی گنا
 ہوتا ہے۔ انسان کی مشین میں بھی کوئی غلہ ڈال کے دیکھ لو
 اور پھر دوسری طرف اسی غلہ کے چند دانے زمین میں ڈال دو
 جہاں فطری مشینیں کام کر رہی ہیں۔ نتائج خود بدلتا دینگے کہ
 صورت اول میں ایک کا عوض ایک اور صورت ثانی میں ایک
 کا بدل سو ہے۔ اگر آپ کسی مقام پر پانی پہنچانا چاہیں اور
 صرف ان ذرائع سے کام لیں جنہیں من کل الوجوہ انسانی عمل
 کام کرے تو بالیقین انسانی عمل کے مقدار کے مطابق ہی ہم شدہ
 پانی کی مقدار ہوگی۔ جتنے سقے ہم پہنچاؤ گے اتنا ہی پانی وہاں
 پہنچے گا۔ لیکن تم کافی مقدار درختوں کی کہیں لگا دو۔ پھر
 دیکھنا کہ موسم پر بانی سقے اس قدر پانی وہاں ہم پہنچا دیں گے جس کا

وہ انہیں بتائیں۔ کہ کلمہ طیبہ کا اعتراف نماز۔ روزہ حج۔ زکوٰۃ تو ارکانِ اسلام ہیں بذاتِ خود اسلام نہیں جس مکان کا نام اسلام ہے۔ اس کے یہ ستون ہیں۔ بیشک کوئی مکان ستونوں کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن ستونوں کا نام تو مکان نہیں ہوتا۔ تم کسی سفید زمین پر ایک محسوس مکان بنانا چاہتے ہو۔ تمہیں پانچ ستون کھڑے کرنے پڑیں گے لیکن وہ ستون کھڑے کر کے اگر تم عمارت کو چھوڑ دو تو کوئی عقلمند اس تمہاری تعمیر کا نام مکان نہیں رکھیگا نہ بطور مکان وہ ستون تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں۔ یہ ستون بھی بقیہ عمارت کی تکمیل سے ہی محفوظ رہیں گے۔ ورنہ حوادثِ زمانہ اُن کو بھی گرا دیں گے وہ بقیہ عمارت تمہارے اعمال میں جو ہر شعبہ زندگي میں تم سے صادر ہونے چاہئیں +

رسولِ اول تو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے دنیوی شان و شکوہ۔ دنیوی عزت و احتشام کسی مسلمان پر حرام نہیں کی۔ من حرم ذینہ اللہ التي اخرج لعبادہ نے ہمارے لئے شوکت و تمکنت و دنیوی شیر مادر کی ہے یہ بڑھ کر تم یہ دیکھو کہ قرآن اور ایسا ہی وحی سابقہ کی غرض کیا ہے اذ الشاء علی ہدی من ربہم والثلث هو المفاہون

وہ تیرے عمل سے پیدا نہیں ہوئے۔ وہ تیرے رحمن نے پیدا کیئے۔ پھر تیرے عمل کے بعد بھی جو ثمرات مرتب ہوئے۔ وہ غالی تیرا اسی عمل نہیں بلکہ شان رحیمیت۔ نے ایک کو دس کر دکھایا ہے۔ ہاں۔ وہ شان تحرک میں تب ہی آتی ہے۔ جب تیرا ہاتھ فیض رحمانیت کو صحیح طور پر فعال اور فیض رحیمیت کو جذب کر لیتا ہے سوال یہ ہے۔ کہ میں ان اوراق میں عمل سے کیا مراد لے رہا ہوں۔ بد قسمتی سے آج ہم ایک ایسے زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب علم دین سے مسلم دنیا دن بدن نا آشنا ہوتی جاتی ہے۔ آج عمل سے مراد نہ ہی اصطلاح میں چند شعائر اسلام سمجھے گئے ہیں۔ وہ شخص آج باعمل سمجھا جاتا ہے جو پابند صوم و صلوٰۃ ہو۔ جو حج بھی کر آیا ہو۔ اور قرآن کی روز تلوٰۃ کرے۔ تو سبحان اللہ خواہ اس کے معاملات کیسے ہی گئے۔ سے گندے کیوں نہ ہوں۔ بالمقابل ایک شخص خواہ کیسا ہی نیک معاملہ ہو اگر وہ صوم و صلوٰۃ سے غافل ہے تو نہ ہی دائرہ میں اس سے بڑھ کر کوئی بد عمل نہیں سمجھا جاتا۔ اس سے بڑھ کر ہمارے اور کیا بد قسمتی ہو سکتی ہے۔ کہ ہم نے لفظ عمل کے معنی جس کی طرف بار بار قرآن توجہ دلاتا ہے اس قدر محدود کر دیئے ہیں۔ آج ہمیں ہسبات کی سخت ضرورت ہے۔ کہ علمائے کرام حقیقت عمل سے مسلمانوں کو آشنا کریں۔

جو دینی و دنیوی معاملات کے حصول میں کسی رنگ میں غافل نہ ہو۔ روزی کھانا۔ اپنے بچوں کی پرورش کرنا۔ صحت معاملہ کو قائم رکھنا۔ امانت و دیانت کی راہ اختیار کرنا حقوق خلق اللہ کی نگہداشت۔ اکتساب اخلاق فاضلہ۔ معادنت نئے الخیر۔ غلاموں کی راہ سے بچنا۔ کیا یہ سب باتیں احکام الہی نہیں اور کیا یہ احکام نماز۔ روزہ کے احکام سے بروئے تعلیم قرآن کچھ کم حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے کیا معنی کہ جب ہماری مجالس میں عمل خیر کا ذکر ہو۔ تو اس سے صرف نماز۔ روزہ ہی سمجھا جائے۔ بلکہ ایک نگاہ سے دیکھو تو نماز۔ روزہ حج تو دراصل صرف ذرائع ہیں مقصد تو کچھ اور ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ ”تمہیں متقی بنانے کے لئے تم پر تم سے پہلوں کی طرح روزے فرض کر دیئے ہیں“۔ یہی مقصد حج کا بھی مقصد نماز و زکوٰۃ کا ہے۔ کس قدر حیرتناک مقام ہے۔ کہ تم رہتہ کو منزل مقصود سمجھ رہے ہو۔ ارکان اسلام کی ادائیگی تمہیں منزل مقصود کی طرف لیجاتی ہے۔ لیکن یہ بذاتہ تو اصلی مقصد نہیں وہ شخص ہرگز متقی نہیں جو یا بندہ صوم و صلوٰۃ تو ہے لیکن اپنی روزی کے لئے دوسروں کی طرف دیکھتا ہے جس کی نگاہ غیر کے مال پر ہے۔ جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتا۔ جو

آدم سے لیکر آنحضرت صلیعہ علیہ وسلم تک حی الہی ان راہوں کو دکھلانے آئی جس سے انسان فلاح یا ب ہر کسی لغت عرب کو اٹھا کر دیکھو تمہیں نظر آ جائیگا۔ کہ وہ تمام خیر و برکت وہ تمام الغامات جو ایک انسان اس دنیا میں یا آخرت میں حاصل کر سکتا ہے وہ لفظ فلاح میں آ جاتے ہیں۔ پھر قرآن کریم نے سلطنت۔ طاقت تجارت علم۔ جہان بینی حکمرانی۔ ان سب باتوں کو اپنے افضال میں گنستا ہے۔ یہ سب باتیں مسلح کی مختلف شکلیں ہیں۔ قرآن نہیں وہ راہیں دکھلانے آیا۔ جن سے یہ باتیں تمہارے قبضہ میں آ جائیں۔ ان راہوں پر چلنے کا نام عمل ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ صرف نماز۔ روزہ۔ حج زکوٰۃ اور کلمہ طیبہ کا اقرار علی وجہ تہجد یہ باتیں پیدا نہیں کر دیتا۔ ہاں ان ارکان کے نہ ہونے سے ہم میں پورے طور پر وہ طاقت عمل بھی پیدا نہیں ہوتی کہ جن سے ہم قرآن کے مندرجہ طریقہ فلاح پر چکر اس کے مالک ہو جائیں۔ ایسا ہی ان ارکان کو ادا کرنے کے بعد اگر ہم اپنے ہاتھ پاؤں باندھ رکھیں تو گویا صراط عمل کے سر پر ہم کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ بیشک ہم ان ارکان اسلام کی ادائیگی کے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتے۔ لیکن اگر ہمارا عمل ان ارکان کی ادائیگی تک ہی محدود ہے۔ تو پھر ہم پورے مومن بھی نہیں بن سکتے۔ مومن وہی ہے

پر مقدم کرنا نہیں جانتا۔ وہ نہ منتقی ہے نہ مومن۔ ہاں وہ مسلمان ہے۔ کیونکہ کلمہ گو ہے۔

کچھ عرصہ سے ہمارے دینی مجالس اور مذاہبی مذاکرہ کی خاص مضامین پر محدود ہو گئے ہیں۔ جس طرح اور مذاہب والوں کی طرح آج کل کے مسلمانوں نے بھی غلطی سے یہ سمجھ رکھا ہے۔ کہ مذہب کا تعلق چند عبادتوں تک ہے۔ اسی طرح ہمارے مجالس و عظ میں بھی پسند ہی باتیں رنگی ہیں نماز روزہ کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ بہشت و دوزخ پر زور دیا جاتا ہے یا چند فرائض و اجبات مستحب۔ اور وہ بھی محدود دائرہ میں محیط بیان آتے ہیں۔ یہی ہماری مذہبی کتابوں کا حال ہے۔ یہ ایک غلط راہ ہے۔ علماء کو چاہئے کہ وہ قرآن کو ہاتھ میں لیں واقعاتِ حاضرہ پر غور کریں معاملاتِ دنیوی کو پیش نظر رکھیں۔ بیماری شادی غمی کے معاملات۔ بار۔ باہمی تعلقات۔ ہم کس طرح اپنے اپنے کاروبار میں تجارت میں روزگار میں کامیاب ہوں۔ ان سب کے متعلق قرآن میں احکامات ہیں۔ ان احکامات پر چلنے کے لئے قوم کو متوجہ کیا جائے۔ قوم کو قرآنی اخلاق دکھائے جائیں۔ اور ان کے پیدا کرنے کی وہ راہیں بتلائی جائیں جو قرآن نے تجویز کی ہیں۔ جہاں نماز پر زور دیا جاتا

اپنے مفوضہ فرائض کو ادائیگی نہیں کرتا۔ جو کسی کام کو شروع کر کے اس کو انجام تک نہیں پہنچاتا۔ یا اس کام کے کرنے میں اپنی خدا داد طاقتوں کو پورے طور پر استعمال نہیں کرتا۔ جو اُسے شروع کرنے سے پہلے اس کے مال و ماحول کو نہیں دیکھ لیتا۔ اس کے کل اسالیب تکمیل پر حاوی نہیں ہو جاتا۔ اگر اُسے خود سمجھ نہ تو کسی ماہر سے مشورہ نہیں لے لیتا۔ جو اپنی غلط کاریوں کے اعتراف یا ان کے چھوڑ دینے کی جرات نہیں کرتا۔ جو مختلف علوم و فنون کے اکتساب میں اگر ضرورت پڑے تو کوشش نہیں کرتا۔ الغرض جس کام میں جو شخص پڑے جب تک سہولتیں میسر نہ ہوں حاصل نہ کرنے اور اس میں دوسروں پر جائز وسائل سے سبقت لی جانے کا ارادہ نہیں کر لیتا وہ متقی نہیں۔ اس طرح جو کسی غلط کار کو بغرض اصلاح اسکی غلطی سے آگاہ کرنے کی جرات نہیں رکھتا۔ جو ایک نادان قف یا غلط راہ پر چلنے والے کو اگر وہ خود جاننا نہ سمجھ راہ نہیں بتلاتا جو خدا کے دینے ہوئے رزق سے خواہ وہ دولت علم ہو یا دولت ہنر۔ یا لفظی معنوں میں دولت ہو۔ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جو دشمن صداقت کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اور دنیا میں صداقت قائم کرنے کے لئے ہر قسم کی قربانی کرنے کو تیار نہیں ہوتا جو قومی معناد کو ذاتی مفاد پر ترجیح نہیں دیتا۔ الغرض جو دین کو دنیا

جو اس سے زیادہ کی طلب میں ہیں۔ وہ حد سے گزرتے ہیں قیلح
وہی پاتے ہیں جو ایمانیات اور معاملات کی عزت کرتے
ہیں۔ اور جن سازوں کی محافظت کرتے ہیں *

ان چند آیات نے ہمارے کل اعمال پر احاطہ کیا ہوا ہے
میں ان کی تفسیر کی یہاں گنجائش نہیں پاتا۔ مجھے صرف
اسی قدر کہنا ہے۔ کہ جس بات تک بعض نادان مسلمان اعمال
دین محدود کرتے ہیں۔ یعنی نماز یہاں اُس کے علاوہ
بہشتی زندگی کے حصوں کے لئے ہند اور باتوں کا بھی ذکر
ہے۔ جنہیں شاید یہ امور دنیوی میں شامل کرتے ہیں۔ اور
اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ چند آیتیں کسی مذہب سلطنت
سے کل دیوانی و فوجداری قوانین کو اپنے احاطہ میں لے آتی
ہیں۔ معاہدات کی عزت کرنا۔ امانات کا لحاظ کرنا۔ عورت مرد
کے رشتوں کی حد بندی۔ لغو باتوں سے بچنا۔ پاکیزگی کی
راہوں کو اختیار کرنا۔ صدقہ و خیرات دینا۔ کسی وہ
اعمال میں جو آج ہم میں نہیں لیکن جن کے پیدا ہونے پر
ہی ایک سو ساٹھی دنیا کی بہترین سوسائٹی ہو جاتی ہے۔ اس کے
علاوہ آیات ذیل پر غور کیجئے *

وقضی ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا
اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقول

ہے۔ وہاں اُس کے ساتھ انہیں ثبات قدم۔ صبر۔ جفاکشی۔
 محنت۔ وفا شعار ہی صدق و صفا۔ صحت معاملاتِ ایمان
 امانت کا بھی سبق دیا جائے۔ مثلاً سورۃ "مومنون" کے شروع
 میں قرآن کریم نے چند مختصر الفاظ میں کامل مذہبی زندگی
 کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ دیکھ لو وہاں ان باتوں کا
 توازن ذکر نہیں جس کو آج مسلمانوں نے مذہب سمجھ رکھا
 ہے۔ بلکہ اُن باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ جنہیں یہ نادان
 معاملات دُنیا سمجھ رہے ہیں۔ قَدْ فَخِرَ الْمُؤْمِنُونَ
 الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ
 مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ
 هُمْ لِعُرْوِهِمْ حَافِظُونَ ۝ اَلَا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا
 مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ
 وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ
 اَلَا مُتَنَبِّهَةٌ وَعَهْدُهُمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ
 صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ ترجمہ۔ مومن ہی ظاہر پایا کرتے
 ہیں۔ جب تک نمازوں میں خشیت ہوتی ہے۔ جو لوگوں سے بچتے ہیں۔
 جو پاکیزہ اور طہارت کے کام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اپنے
 سرانحوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اُن کا استعمال اُن کی
 اپنی بیوی اور ما ملکتِ اِبہائِہم کے مستحق صحیح ہے۔ اور

المستقيم ذلك خير و اجسن تاويله ولا تقف ماليس
لك بلم علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك
كان عنه مستو ولا تنتش في الارض مرحاء
انك لن تحرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا
كل ذلك كان سيئة عندك مكروها ذلك مما
اوحى اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله الها
اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا (سورة نبي اسرائيل)
وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا
خاطبهم بالجهل قالوا سلما والذين يبيتون
لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف
عنا عذاب جهنم فان عذابها كان غراما انها
ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا افلقوا لسيروا
ولم يفتروا و كان بين ذلك قواما والذين لا يدعون
مع الله الها ائخرو ولا يقتلون النفس التي حرم الله
الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اناما
يضعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه
مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا
فالللك يبذل الله سيئاتهم حسنت و كان الله
غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب

لهما ف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً
 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب
 ارحمهما كما ربياني صغيراً ربكم اعلم بها في نفوسكم
 ان تكونوا صالحين فانته كان لللا وابين غمورا
 وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا
 تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين
 وكان الشيطان لربه كفورا واما تعرض عنهم ابتغاء
 رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا
 ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها
 كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ان ربك
 يبسط الرزق لمن يشاء وليقل انه كان لعباده
 خبيراً بصيراً ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق
 نحن نرزقهم وايّاكم ان قتلهم كان خطاً كبيراً
 ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلاً
 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وامن
 قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف
 في القتل انه كان منصوراً ولا تقربوا مال اليتيم
 الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده ووافوا بالعهد
 كان اسئلكم ووافوا لكس اذا كنتم وزلوا بالقسط اس

کر دیتا ہے (یعنی تمہارے نیک کاموں میں بیا کا رنگ نہ ہو۔
 غلط کاریاں چھوڑ دو۔ تو خدا بھی تم پر رحم کریگا) اپنے اقربا
 کو اُن کا حق دیدو۔ مساکین اور مسافروں کو بھی دو۔ لیکن
 فضو لخرچی مت کرو۔ فضو لخرچ شیطان کے ساتھی ہوتے
 ہیں۔ اور شیطان تو خدا کا بڑا ناشکر گزار ہے (سکویا
 فضو لخرچی ایک قسم کی ناشکر گزار ہی ہے۔ اور ناشکر گزار
 از دیا و نعمت نہیں پاتا) ہاں اُن اقربا یا مساکین کو اگر تم
 کچھ نہ دے سکو۔ اور تمہیں خود خدا سے رحمت کی احتیاج
 ہے۔ تو تم ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو (یعنی کسی سائل کو
 مت جھڑکو۔ اور اسی صورت میں تم اسے محروم کرو۔ جب
 تم اسی چیز کے خدا سے محتاج ہو۔ آخر تم نے بھی خدا سے
 مانگنا ہے۔ تم بھی جھڑکے جاؤ گے اگر جھڑکی دو گے)
 نہ ایسی کجگوئی کرو۔ کہ ہاتھ ہی روک لو۔ اور نہ اتنا ہاتھ
 بڑھاؤ کہ تم خود فاقہ مست ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اور لوگ تمہیں
 (اس مسرفانہ و بیش پر) ملامت کریں۔ خدا جسے چاہے کھلے
 خزانے بھی دیتا ہے۔ اور وہ انداز سے بھی دیتا ہے۔
 وہ اپنے بندوں کی باتیں خوب دیکھتا ہے جانتا ہے۔
 (یعنی معاملہ داد و دہش میں تم بعض وقت محض فضو لخرچی
 سے ہاتھ کھول دیتے ہو۔ اور شاید یہ قہال کرتے ہو۔ کہ

اِلٰی اللّٰہ متاباً ۛ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاذْكُرُوا
 بِاللَّغْوِ مَرَّةً ۛ وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
 لَمْ يَحْزَنُوا عَلَيْهَا صَمًّا وَعُمِيًّا نَّ ۛ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ ۛ
 رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ
 وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا ۛ اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ
 بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۛ (سورۃ الفرقان)
 ترجمہ - تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے - کہ تم خدا کے سوا
 کسی اور کے پرستار نہ بنو۔ والدین سے نیکی کرو۔ اور جب انہیں
 سے کوئی بُرائی ضعیف ہو جائے۔ اور وہ تمہارے پاس ہو
 (ایسے وقت اُن میں جڑ چڑ اپن پیدا ہو جایا کرتا ہے
 اسلئے اُن کے مقابل اُن تک نہ کرو۔ ان سے سختی نہ کرو۔
 ان سے نرم گفتگو کرو۔ نہایت عجز اور حیا نہ ظاہر
 پر ان سے ملائم سلوک کرو۔ ان کے لئے دعا کرو۔ کہ اُسے مولا تو
 ان پر رحم کر جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی (یعنے اُنکے
 حق پرورش کے مقابل پہلے تم ان کے ساتھ مرحمت کرو۔ اور
 تکمیل مرحمت کے لئے خدا سے دعا کرو۔ اسی ذیل میں تمہارے
 ضعیف رشتہ دار اور دوسرے ضعیف لوگ آجائے ہیں۔ تمہارا
 خدا تمہارے دل کی بات سمجھتا ہے۔ اگر تم واقعی شک ہو تو جو
 غلطیہ کو چھوڑ سکی طرف جاتے ہیں۔ وہ ان کی غلطی معاف

کے مال کے نزدیک بھی نہ جاؤ (ہاں) بہتری کے لئے جب تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ اس وقت وعدے پورے کر دو۔ یاد رکھو جو وعدہ کر دگے اسکی پرسش ہوگی۔ جب باپ تول کرو۔ تو بالکل صحیح باپ تول کرو۔ یہ اچھی بات ہے۔ اس کا نتیجہ بھی اچھا ہو گا۔ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو۔ اُس کے پیچھے مت لگ جاؤ۔ دل۔ کان۔ آنکھ ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائیگا (یعنی جو بات تم نے آنکھ سے نہ دیکھی ہو۔ اور اپنے کان سے نہ سنی ہو۔ اس معاملہ میں کسی کے خلاف کچھ ٹھان کر کوئی رائے نہ قائم کرو۔ اور نہ اس پر عمل کرو) زمین پر اکڑ کر چلنا نہ چاہئے۔ نہ تم زمین کو ہی پھاڑ سکتے ہو۔ اور نہ (اکڑا کر) پہاڑ تک اُونچا ہو سکتے ہو۔ یہ تمام بُری باتیں ہیں۔ اور خدا کی نگاہ میں نفرت انگیز۔ یہ سب (مذکورہ بالا) حکمت کی باتیں خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ تمہیں بتائی ہیں۔ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر لینا (یعنی ان احکام کے خلاف اگر کوئی اور شخص تمہیں کہے اور تم اسکی بات مان لو تو تم نے اُسے شریک خدا بنا لیا۔ اس سے تم زیر ملامت ہو کر دوزخ میں ڈالے جاؤ گے) (بخا سرائیل) ”اور رحمان کے بندے انکسار سے زمین پر رہتے ہیں جاہل اُنہیں جہالت سے خطاب کرتے ہیں۔ وہ ان پر سلام بھیجتے ہیں

خدا بھی تمہیں ویسے دے دیگا۔ یہ سچ تو ہے لیکن وہ بھی
 دیکھتا ہے۔ کہ تم فضول خرچی کر رہے ہو یا خیرات کر رہے ہو۔
 اس لئے یہ سمجھ لو۔ کہ وہ انداز سے بھی دیا کرتا
 ہے (افلاس کے خوف سے بچوں کو قتل نہ کرو۔ روزی تو انہیں
 اور تمہیں ہم نے دینی ہے۔ انہیں قتل کرنا ایک کبیرہ غلطی ہے۔
 زنا تو کیا اس کی راہوں کے نزدیک بھی نہ جاؤ۔ یہ نہایت
 بُری چیز اور خراب راہ ہے (آج بچہ کشی تو ختم ہو گئی ہے
 لیکن آج کل کے تعیشات اور فضول خرچ تمدن نے اخراجات
 اس قدر بڑھا رکھے ہیں۔ کہ مہذب قوموں کے افراد مغرب
 میں خوف افلاس سے شادی نہیں کرتے۔ کہیں بچہ پیدا ہو کر
 انہیں تنگدست نہ کر دے۔ یا شادی کر کے پیدائش اولاد کو
 روکتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں قتل اولاد کے رنگ میں
 آجاتی ہیں۔ صورت اول کا لازمی نتیجہ تعلقات ناجائز۔
 یا ان کے مبادیات ہوتا ہے۔ اس لئے قرآن نے قتل
 اولاد کے ساتھ ہی دوسرے امور کا بھی ذکر کر دیا کسی کو
 ناحق قتل کرنا حرام ہے۔ جہاں کوئی شخص بیوجہ قتل
 ہو جائے۔ اس کے اقربا کو حق انتقام دیا گیا ہے۔ مگر
 انہیں بھی حدود سے نہیں بڑھنا چاہئے (انتقام لینے
 میں حکومت وقت سے) وہ مدد دیئے جائیں گے۔ یتیموں

کا امام کر (یعنی پہلے ہمیں متقی بنا) ان ہی لوگوں کو بلند مقام
 دیئے جائیں گے۔ اور یہ سلامتی اور تختیاں کو پائیں گے۔
 (سورۃ الفرقان) ✽

یہ احکام الہی کسی تفسیر کے محتاج نہیں۔ مجھے صرف
 اسی قدر کہنا ہے۔ کہ اسلام نے تمہاری زندگی کے ہر امر کو دین
 بنا دیا ہے۔ تمہارے ہر ایک معاملہ کا جو بہترین پہلو ہو سکتا ہے
 اُسے قرآن نے دینی فرائض میں داخل کیا ہے۔ یہی وہ اعمال ہیں
 جو آج ہم میں نہیں (مگر یہی مذاق کے لوگ) (مہملہ ص ۱۰۰) (مہملہ ص ۱۰۰)
 (عمدہ شہریت کے) صفات کے مفہوم سے خوب واقف ہونگے
 ایک اچھے شہری (مہملہ ص ۱۰۰) کے جو
 فرائض ہو سکتے ہیں۔ وہ از روئے تعلیم قرآن ایک مومن کی اپنے
 شان ہے۔ اور جس مسلمان میں وہ باتیں نہیں وہ مومن نہیں
 کہلا سکتا۔ مومن وہ ہے۔ جو کسل۔ جبن۔ نئے جو صلیبی
 بُزدلی کے نام سے بھی آشنا نہیں۔ جو غیر اللہ کا خوف نہیں جانتا
 اسی طرح تجارت اور کسب معیشت میں مومن وہ ہے۔ جو
 اپنی تجارت کو کامیاب بنانے میں کوئی دقیقہ دروگذاشت
 نہیں کرتا مگر ساتھ ہی ناجائز وسائل سے بچتا ہے۔ مومن
 طالب علم وہ ہے۔ جس کا عملاً نصب العین امتحان میں سب سے
 سبقت لیجانا ہے۔ جہاں مومن کی دولت نے حد پہنچی چاہئے

راتیں خدا کے سامنے سجدہ و قیام میں گزارتے ہیں۔ اور
 دعا کرتے ہیں۔ کہ جہنم کا عذاب بہت بُرا ہے۔ اور وہ ٹھیک
 کے لئے بہت ہی بُرا مقام ہے۔ ہمیں اس سے بچا لیجیو۔
 یہ لوگ خیر کرنے میں نہ انصراف کرتے ہیں۔ نہ کبھی
 بلکہ اعتدال کی راہ پسند کرتے ہیں۔ وہ خدا کے سوا
 کسی اور سے کچھ نہیں مانگتے۔ وہ کسی کو سوائے محکم خدا
 قتل نہیں کرتے۔ وہ زنا نہیں کرتے۔ اور جو ایسی باتیں
 کریں گے وہ اپنی سزا تک پہنچیں گے۔ بلکہ قیامت کو یہ عذاب دگنا
 ہو جائیگا۔ اور وہ حقارت کی حالت میں رہیں گے۔ ماسوا
 اُن لوگوں کے جو توبہ کریں۔ اور عمل نیک کریں تو اللہ تعالیٰ
 ان کی بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیگا۔ اللہ تعالیٰ
 رحیم اور بخشنے والا ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ اور نیک کام
 کرتے ہیں۔ وہ ابھی صحیح توبہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹی
 شہادت نہیں دیتے۔ اُن کی راہ میں اگر کوئی لغو آجائے
 تو بلند فطری سے درگزر کرتے ہیں۔ اُنہیں جب
 خدا کے احکامات یاد دلائے جائیں۔ تو وہ اندھوں
 اور بہروں کی طرح اُسے نہیں دیکھتے۔ وہ خدا کی جناب سے دعا
 کرنے ریتے ہیں۔ کہ ہماری بیبیوں اور ہمارے بچوں کو۔
 ہماری آنکھوں کی خوشی کا موجب کر دے۔ اور ہمیں متقیوں

کہ کسی کی دیکھائی کی سفارش ان کے کام آسکتی ہے۔ کبھی ایمان کے ہوتے
 ہوئے وہ عمل کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ پیر وان لیو تھو
 کی طرح آج اکثر مسلمانوں کی زبان پر بھی یہ غلط عقیدہ آگیا
 ہے۔ کہ ہمیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں ایمان کافی ہے سب سے
 بڑھ کر مصیبت مسئلہ تقدیر کے مفہوم باطل نے ڈالی ہے
 ہر ایک خیال کرتا ہے۔ کہ جو کچھ میرے لئے ہونا تھا وہ ہو چکا
 میری کوششیں جف القلم کے لکھے ہوئے کو کب مٹا سکتی ہیں
 یہ عقیدہ قوم تو درکنار۔ انسان کو انسان بھی نہیں رہنے دیتا
 اور پھر سب سے زیادہ مزہ دار بات یہ ہے کہ اس بات پر بھی کسی کا
 عملی ایمان نہیں ہوتا بیماری کا یہ علاج کرتے ہیں مصیبت کے
 وقت یہ جتنے الوسع ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ احتیاج کے پیدا
 ہونے پر یہ سباب کے مہیا کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اگر
 تقدیر کو مشہور معنوں میں یہ ماننے والے تھے۔ تو پھر ان
 کی یہ جدوجہد کیا معنی رکھتی ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں
 کہ جو ہونا تھا ہو چکا۔ دوسری طرف کسی مصیبت پیش آمد۔
 کے دفعیہ میں کوشش کر کے خود اس عقیدہ کی تکذ یہ سب
 کرتے ہیں۔ ہاں اپنی بد عملیوں اور اپنی بد کاریوں کے نتائج بد کو
 پاکر اپنے مصائب کو جو ان کے اپنے ہی فعل کا نتیجہ ہوتا ہے قسمت
 کے حوالہ کر کے دل ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح نفس لوامہ

وہاں مومن کی فیاضی بھی دوسروں کی احتیاج کے دفعیہ میں کسی سے کم نہیں ہو سکتی +

اب میں برعایتِ اختصار اُن چند امور کا ذکر کرتا ہوں جو انسانوں میں قوتِ عمل کو نہ صرف کمزور ہی بلکہ معدوم کر دیتے ہیں چند معتقداتِ باطل دیگر مذاہب و ملت سے اہم ہیں آگئے ہیں جن سے ہماری طاقتِ عمل نہ صرف سلب ہی ہو گئی ہے بلکہ ہمیں عمل پر ایمان ہی نہیں رہا۔ گو قرآن کریم نے کھول کھول کر ان غلط عقاید کی تردید کی لیکن ہم میں وہ غلطیاں آہی گئیں۔ اور کیوں نہ آئیں۔ جب عام مسلمانوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ اور دینی مدارس کے نصاب میں قرآن کو بہت کم حصہ دیا گیا۔ باتیں تو بہت سنی سی ہیں جو فقدانِ عمل کا باعث ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں میں چند موٹی موٹی باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ امور اپنے اصلی رنگ و مفہوم میں صد اچھٹائے حقہ ہیں۔ لیکن اُن کے غلط مفہوم نے کثرتِ عمل کو برباد کر دیا۔ ایمان۔ دعا۔ شفاعتِ فیہ کفارہ۔ تقدیر۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں جن کو صحیح معنوں میں نہ سمجھنے سے مسلمانوں کی تہمتیں لٹ چکی ہیں۔ وہ دفعِ مصیبت کے لئے یا روزانہ زندگی میں بھی اسبابِ ضروریہ حاصل کرنے میں ہمتیں ہٹنے لگے کو شمش نہیں کرتے

ہیں۔ جو حسن اعتقاد کو اپنے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ یہ دراصل عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ نجات کے لئے ایمان ہی کافی ہے عمل کی ضرورت نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن میں کفار کے حبط اعمال کا ذکر آیا ہے لیکن عدم تدبیر نے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ کہ ایک کافر کا عمل خدا کی جناب میں قبول نہیں۔ کیوں ان آیات کو ہی نہیں دیکھ لیا جاتا جہاں حبط اعمال کا ذکر ہے وہاں صاف اُن اعمال کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے جن کا حبط ہونا خدا فرماتا ہے۔ مثلاً اسلام کی ترقی یا اشاعت کے خلاف یا اسلام کے مٹانے کے خلاف جس قدر وہ لوگ کوشش کرتے تھے قرآن بطور پیشگوئی کہتا ہے۔ کہ اُنکے یہ سب اعمال ضائع ہونگے۔ النقص ان آیات میں کفار کے جن اعمال نے حبط ہونا ہے ذکر کر دئے گئے ہیں۔ نہ یہ کہ ان کا ہر ایک عمل +

اسی غلطی سے وابستہ ایک اور غلطی ہے۔ وہ دین اور دنیا کو دو الگ الگ چیزیں قرار دینا ہے۔ مثلاً عیسائی سرگرمیوں میں چند ایمانیات اور اُس کے ساتھ چند مذہبی رسوم ہیں جیسے گرجے میں جانا۔ یا عشاءِ ربانی وغیرہ میں حصہ لینا انکے نزدیک ان پر مذہب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جو ان کی دنیا ہے اس کے لئے وہ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی حال ایک حد تک مندوؤں میں بھی ہے۔ جب تک عیسائی مذہب کے جان دادہ رہے تمدن سے

کی اُس آواز کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ جس نے نتائج بد پر
ملا مت کر کے انہیں راہ راست پر لانا تھا +

غلط مفہوم ایمان

اس سے پہلے میں کس قدر تفصیل کے ساتھ مسئلہ عقاید ایمان
اور عمل پر بحث کر چکا ہوں۔ جس کا نام عیسائی یا کسی اور
مذہب میں ایمان ہے اُسے قرآنی ایمان سے کوئی تعلق
نہیں۔ وہاں چند چیزوں کا مان لینا کسی کے ایمان کے لئے
کافی ہے۔ یہاں تکمیل ایمان کے لئے عمل لازمی ہے۔ جن
عمل حسن عقیدہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن کسی کی عقیدہ کی
کسی کے عمل صحیح کو ضائع نہیں کر دیتی۔ ایک دوسرے بھی
صادق القولی کے فرائض اٹھا سکتا ہے اور ایک خدا کی ہستی
کا قائل اور قرآن کو من چاہے اللہ جانے والا کذب و
افترائے بعد طوق لعنت سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ من یعلم
منقال ذریعہ حنیویرہ ومن یعلم منقال ذریعہ شریہ
(جو ذرہ برابر سچی کریگا وہ اُسے یالیکا۔ اور جو ذرہ بھر بدی
کریگا وہ اُسے یالیکا) کا سچا اور اٹل اصول کسی بشرط
استثنائے کے ساتھ قرآن سے مربوط نہیں کیا۔ وہ لوگ غلطی

جب اہل مغرب نے اپنے مذہبی معتقدات کو کسب و دنیا سے الگ کر دیا۔ اسلام نے اس غلطی کو نکالا۔ اس نے جہان مذہب کو ہر ایک بات پر ممت نہ کر دیا۔ وہاں بہترین تمدن۔ اعلیٰ سے اعلیٰ مذہب عمدہ سے عمدہ معاشرت کا حصول ان سب کو اجڑائے مذہب ٹھہرا دیا تاکہ ایک طرف مسلمان افلاس و فلاکت کا شکار نہ ہوں دوسری طرف حصول دنیا میں اتلاف حقوق و ظلم سے بچ جائیں۔ لیکن مردِ ایمان نے اصل حقیقت چھپا دی۔ ہم نے بھی اوروں کی طرح دین و دنیا دو الگ چیزیں قرار دیں۔ مگر دین کی تقدیم ہمارے سر میں قائم رہی۔ ہم گھر کے رہے نہ گھاٹ کے دین سمنے چپہ شعار کا نام سمجھ لیا۔ اور اس کو مقدم کر کے دنیا کو گنوا دیا۔ اگر دین کی یہی حقیقت تھی تو بہتر ہوتا۔ کہ نہ دواؤ عیسائیوں کی طرح ہم میں بھی یہ خیال پیدا ہو جاتا۔ کہ حصول دنیا میں دین کو کوئی تعلق نہیں۔ یہاں کی دنیوی زندگی عقبہ پر اثر نہیں ڈالتی۔ وہاں کی بہتری یا بُرائی کا تعلق چند معتقدات یا چند شعار کے ہونے یا نہ ہونے پر ہے پھر ہم یقیناً دنیا میں کسی قوم سے پیچھے نہ ہوتے اخلاق فاضلہ تو ہم میں نہ ہوتے۔ اور وہ نواب بھی نہیں۔ لیکن افلاس بھی نہ ہوتا۔ اسلام تو دنیا کو یہ کھلانے آیا تھا کہ دنیا اور عقبی کوئی ایسی دو جداگانہ چیزیں نہیں۔ کہ ان کے حصول کے طریق جداگانہ

نے بہرہ رہے۔ چنانچہ ایام وسطیٰ کے یورپ کو ہم مذہب میں تو بڑا
 سرگرم پاتے ہیں۔ لیکن تمدن اسباب راحت و ثروت سے اسے
 خالی دیکھتے ہیں۔ یورپ نے آہستہ آہستہ مذہب کو جواب دینا
 شروع کیا۔ اور تمدن کی راہیں مسلمانوں سے لیکر موجودہ حالت کو
 پہنچ گیا۔ عیسائیوں میں اگر مذہب کے چرچے اس وقت ہیں تو
 ساتھ ہی یہ امر بھی اُن کے سامنے بطور دستور العمل ہے کہ فلاح
 دنیوی و آخری دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک دوسرے سے
 کوئی تعلق نہیں رکھتیں۔ چنانچہ اُن کا ایمان یہ ہے کہ
 اگر وہ چند شعار مذہبی ادا کر لیں تو وہ اُنکی نجات آخری
 کے لئے کافی ہیں۔ لیکن دنیوی فلاح کے لئے انہیں دنیوی اصول
 پر جدوجہد کرنی ہوگی۔ اُن کے نزدیک آئیں مذہب کو کوئی دخل
 نہیں۔ وہ دنیا کمانے میں جو راہ اچھی یا بُری مفید دیکھیں
 اختیار کر لیں۔ مذہب کو اس میں دخل نہیں۔ یہ امر اُن کے
 طریق عمل سے پایا جاتا ہے۔ اس اصول سے جسطورہ اثبات
 حقوق غیر ہو گا یا جسطورہ ظلم و استبداد ہو گا وہ تو ظاہر ہے
 مگر دنیا کمانے کے لئے قوت عمل پر مذہب کوئی اثر نہیں ڈالے گا۔ دراصل
 عیسائی مذہب کے اصول ہی ایسے تھے جو عمل کو مسلوب کر کے انسان
 کے تمدن کو روکتے تھے۔ یورپ اپنی مذہبی دور میں تہذیب و
 ترقی سے غالی رہا۔ اسے اسباب آب وائش اس وقت ہی مُتیسر ہوئے

(دشمنوں کے سردار نیچا دیکھیں گے۔ اور تیرے مقابل والوں کو ہزیمت ہوگی) اکا وعدہ مل چکا ہے تو پھر دشمن کے آجانے پر میدان میں وہ کیوں نکلتا ہے اس کے لئے تو یہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس وعدہ کی تسبیح خود بھی کرتا اور اپنی جماعت سے بھی کراتا۔ لیکن وہ تو زمین کو اپنے ساتھیوں کے خون سے تر ہر کر دیتا ہے۔ فتح جنگ کے لئے ہر قسم کی تیاری کرتا ہے۔ اُسے تو خداوند کی طرف سے (واللہ یعصمک من الناس) حفاظت جان کا حتمی وعدہ مل چکا ہے۔ وہ کیوں جنگ میں جانے سے پہلے زور پہنتا ہے۔ اسلحہ سے آراستہ ہوتا ہے فوج کا نمینہ اور میسرہ درست کرتا ہے۔ جنگوں کے علاوہ اسکی زندگی کا کوئی حصہ ہے جس میں ابتداء ہی سے اُسے کامیابی کا وعدہ خدا سے نہیں مل چکا۔ پھر تم اُن وعدہ شدہ کامیابیوں میں مجھے ایک بات نہیں دکھلا سکتے۔ جس کے حصول میں اُس نے قوت عمل کا کوئی دقیقہ چھوڑا ہو۔ اگر صاحب لولہ کی یہ حالت ہے تو ہم آجکل کے مسلمان جن کا نہ دین نہ ایمان درست ہے خدا کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ محتمیت مانگنے اس طریق عمل سے ہم پر یہ ثابت کیا۔ کہ تم خدا کی وعدہ کردہ کامیابی کے حصول میں بھی خدا پر یہ ثابت کر دو۔ کہ تم نے اپنی طرف سے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس شرط پر ہی تم کامیابی کا منہ دیکھ سکتے

ہوں۔ بلکہ دُنیا تو مزرعۂ آخرت ہے +
 اگر عقائد اور ایمان بلا عمل سی ہمارے لئے کافی ہوتا تو پھر
 جناب فاطمہؑ کو عمل کا حکم نہ ہوتا۔ کیا آنحضرت صلعم سے ہمارا ایمان
 زیادہ مضبوط ہے یا پھر اُن سے بڑھ کر عمل کی عورت کریمہؑ والا
 دُنیا میں کون پیدا ہوا۔ آپؑ کی زندگی اور آپؑ کی کامیابی
 دُنیا کے لئے ایک سبق ہے۔ ایک ذات مقدس جو پیدا اُنش
 سے اخیر تک منشاء ایزدی کے مطابق چلے جسے اول المسلمین
 کا سرِ تفکیک ملے۔ ایک خدا کا محبوب جسے آغاز ماموریت
 میں ہی بر قسم کی فتح و نصرت کا وعدہ دیدیا جاوے۔ پھر وعدہ
 فتح و نصرت دینے والا بھی وہ قادر مطلق خدا ہے جس کی شان
 کو لا یخلف المیعاد ہے۔ وہ قدیر علیم خدا اُسے ابتداء سے
 زندگی میں کستا ہے۔ ورفعالک ذکرک یعنی یہ نہیں کہتیرا
 ذکر ہم بلند کر دیں گے۔ بلکہ ہم نے کر دیا ہے۔ صیغہ ماضی
 ایسے موقعوں پر کامل یقین دلانے کے لئے بجائے مستقبل کے
 بولا جاتا ہے۔ اُسے کہا جاتا ہے۔ کتیرے دشمن ہلاک ہونگے تیرا
 دین دُنیا میں پھیل جائیگا۔ تیرے نام لیوا دُنیا کے چار گوشوں میں
 ہونگے۔ النص خدا کی طرف سے ہر ایک خیر و برکت کا وعدہ اُسے
 مکی زندگی میں ہی لمجاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کو کسی کام کرنے کی
 کیا ضرورت ہے۔ جب اسے سیہن الجمع ولولون الد بر

کس طرح اُن مردانِ خدا نے اپنے زخمی شدہ سالار کے ارد گرد
 کھڑے ہو کر آدمیوں کی ایک چار دیواری کھڑی کر دی۔ اور
 دشمن کے تیروں کو اپنی جھاتیوں پر سہا۔ لیکن تیر کے کسی ٹکڑے
 تک کو بھی علیہ الف الف صلوات کے جہم تک نہ پہنچنے دیا۔
 قرآن کریم نے اِن دو واقعوں کا کیوں ذکر کیا۔ اور
 ان اقوال کو کیوں دہرایا جو اصحابِ موتیٰ اور اصحابِ محمد
 نے آڑے وقتوں پر کہے۔ صرف اسی لئے کہ دونوں خدا
 کے مقرب نبی ہیں۔ دونوں میں مماثلت ہے۔ دونوں کو کامیابی
 کا وعدہ دیا گیا ہے۔ دونوں بذاتِ خود صاحبِ عمل ہیں لیکن
 ایک اپنی قوم کی نئے عملی کے باعث کامیابی تک نہیں پہنچتا
 اور دوسرے کی قوم کا عمل اُسے ہر کامیابی کا مالک بنا دیتا ہے
 اچھا آج اس یاس و حسرت کے وقت اس شخص کی او
 ناامیدی کے زمانہ میں ایک کامیابی کا وعدہ ہے۔ اسلام
 کے کامل انخطا پر اسکی ایک زبردست کامیابی مقدر ہے

مخبر صادق

ہمیں یقین دلاتے ہیں۔ کہ جب عیسویت۔ جب دجال جب
 یا جوج باجوج جن کا نشان من کل حلب ینسلون ہے اپنا
 زعم میں اسلام کو مٹا چکے ہوں گے۔ اس وقت پھر اسلام غلبہ
 پائے گا۔ تم کسی فرقہ کے ہو۔ تم یا جوج باجوج دجال سے جو مرضی ہو

ہو۔ پیشینگویشیاں از دیاد ایمان کر کے قوت عمل کو مضبوط
 کر دیتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ارض مقدس کا وعدہ
 دیا گیا۔ لیکن ارض موعود اس خدا کے پیارے کو دیکھنی نصیب
 نہ ہوئی۔ اسکی نسل کے لوگ وادی عرب میں نہاہ ہو گئے۔ اسکی
 وجہ یہی تھی۔ کہ انہوں نے بھی آجکل کے مسلمانوں کی طرح
 عمل سے جان چرائی۔ جب اُن کی راہ میں مصائب آئے تو
 ہلھناقا عدون کر دیا۔ موسیٰ صاحب آپ کا خدا جائے
 ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر عمل کو چھوڑا
 خدا تعالیٰ نے ایفاء وعدہ کو چالیس برس پیچھے ڈال دیا
 جب یوشعؑ کے ہمراہ ایمان کو عمل کا لباس دینے والی قوم
 پیدا ہوئی۔ تو پھر بیت المقدس کا ملنا تو ایک وعدہ شدہ
 امر تھا۔ مشیل موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی موسیٰؑ سے
 کہیں بڑھ کر کامیابیوں کے وعدے دیئے گئے تھے۔ اگر موسیٰؑ کے
 رفقاء کا رنگ رفقاء مصطفویٰ میں بھی ہوتا۔ تو بھر اسلام کی
 ابتدائی تاریخ کا رنگ ہمارا آجکل کا موجودہ رنگ ہوتا۔ یہ
 انہوں نے تو اپنے مقتدا سید العرب والعجم کو عرض کیا۔ کہ ہم
 موسیٰؑ کے ساتھی نہیں ہیں۔ کہ آپ کو اذہب انت و ربک
 کہیں۔ ہم تو تیرے آگے پیچھے۔ ادھر ادھر جان تک لڑا دینگے
 یہ زبانی وعدہ نہ تھا۔ جنگ احد میں لفظاً لفظاً پورا ہو گیا

کہتے تھے۔ اس جنگ نے اُن دونوں کا خاتمہ کر دیا۔ خود مقدس
 صحیفے کھلے لفظوں میں روس کا یا جوج ہونا بتلاتے ہیں۔
 اور بعض مسلمان متکلمین نے اس جنگ سے بہت پہلے یا جوج
 سے مراد جرمن لی ہے۔ دراصل یا جوج ماجوج و دجال
 حکومت و نبوی کے ان خط و خالوں کا نام ہے جو فی زمانہ
 مختلف حکمرانوں میں خواہ وہ کسی قوم و ملت سے تعلق رکھتے
 ہوں کم و بیش پائے جاتے تھے اور اگر سچ پوچھو تو دجالیت
 ڈیپلومیسی کا دوسرا نام ہے۔ اگر کھنا کچھ ادر کرنا کچھ یا
 معاملات سلطنت میں ارادنا اس قسم کے الفاظ استعمال
 کرنا۔ کہ حسب ضرورت اس کے معنے جو چاہیں لے لئے جاویں
 ڈیپلومیسی کی تعریف میں آتا ہے تو پھر دجالیت کے
 بھی قریب قریب یہی معنے ہیں۔ یہ باتیں نہیں حل سکتیں
 اب یہ ختم ہو کر رہیں گی۔ اور آئندہ کی سلطنت کسی قوم
 کی ہو وہ اسلامی اصولوں پر ہوگی۔ آئندہ کوئی قوم کسی
 بھی مذہب و ملت کی صاحب سلطنت ہو۔ اس کا عمل اسکے
 اصول اسلامی ہونگے۔ ہاں ان قوموں کو اس امر سے آگاہ کرنا
 اُن پر یہ ظاہر کرنا کہ تم ایک حد تک عملاً مسلمان ہو۔ پیغمکمانوں
 کا کام ہے۔ آج بھی یورپ اور مغربی دنیا۔ اپنے تمدن۔ اپنے
 اصول اخلاق۔ اپنے طریق حکومت اور بعض دیگر امور میں

مراد لو تم ظہورِ مہدی یا نزولِ مسیح کو جن معنوں میں چاہتے قبول کرو
 لیکن اس ایک امر سے تم انکار تمہیں کر سکتے۔ مگر اسلام کا
 انحطاط اور اُن قوموں کا غلبہ جو اپنے آپ کو عیسیٰ کے
 نام سے منسوب کرتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور قیاس میں
 نہیں آسکتا۔ دنیا میں کونسا حصہ ہے۔ جہاں یہ منتقل بلکہ
 حیثیتیں پیدا نہیں ہو چکیں۔ اسلامی کامیابی کے لئے عہد
 کا وقت تو حسبِ اطلاعِ مخبرِ صادق آج کا۔ لیکن اس وعدہ
 کا پورا ہونا اُن ہی شرائط کو چاہتا ہے جن کا ذکر میں نے
 اصحابِ موسیٰ اور اصحابِ نبوی کے متعلق کیا ہے۔ یہ وعدہ
 بھی مومنوں کے وعدہ کی طرح ٹل سکتا ہے یا وعدہ مصطفویٰ
 کی طرح پورا ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں حالتیں اُس جماعت
 کی قوتِ عمل پر منحصر ہیں جس کے متعلق یہ وعدہ ہے کامیابی
 اپنے کامل شانِ دشکوہ کے لباس میں ہم سے کچھ فاصلہ پر
 کھڑی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن وہ مجبوراً خود کسی کی طرف
 نہیں آتی۔ اس کے شبہاً خود اسکی طرف جائیں تو وہ کھلے بندوں
 اپنے عشاق سے بغلیں ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو! حالتِ قعود
 حالتِ جمود ہوتی ہے۔ حرکت میں ہی برکت ہے۔ میرے اپنے
 اجتہاد میں یا حرجِ ماجرج استبداد کی اُن دو شکلوں کا نام تھا
 جنہیں جنگ سے پہلے روسی مطلق العنانی اور جرمن مٹری ازم

حقیقت دُعا اور اُس سے نا آشنائی

دُعا اور قبولیت دُعا بھی ایک پیچیدہ اور انسانی سیرت پر مختلف اثرات ڈالنے والا مسئلہ ہے۔ اگر ایک طرف منکر دُعا آہستہ آہستہ دہریت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو دُعا کا قائل اس کی حقیقت سے نا آشنا ہونے پر بعض وقت ایسا ہیج ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی کُل کوششوں کا قائم مقام دُعا کو ٹھیکر کر اپنے کُل قومی کو حالت جمود میں لے آتا ہے۔ اپنی دُعاؤں کو بے اثر سمجھ کر دوسروں کی طرف رخ کرتا ہے۔ جس سے پیر پرستی۔ گور پرستی۔ گنڈہ تعویذ آہستہ آہستہ اسکے معبود اور قاضی الحاجات بن جاتے ہیں۔ عیسوی کفارہ بھی اسی قسم کی بد اعتقادوں سے مزب کے مزاج پر مسلط ہو گیا۔ یہ ساری غلطیاں حقیقت دُعا سے نا آشنائی کا نتیجہ ہے ۴

دُعا اور اسکی قبولیت پر بحث کرنا ان اوراق کا موضوع نہیں۔ اسکے متعلق شاید اسی قدر کہہ لینا کافی ہوگا۔ کہ خالق و مخلوق میں رشتہ عبودیت کے قائم اور مضبوط رکھنے کا ایک مستقل ذریعہ دُعا اور اسکی مقبولیت ہے۔ یہی احتیاج ہی ہماری گردن جھکاتی ہے دفع احتیاج کے لئے ہی ہم کسی بالاتر

بہت حد تک اسلامی اصولوں پر چل رہی ہے۔ میٹر یلزم نے جس کا دور دورہ گذشتہ سنو۔ انٹی سال رہا۔ اور جس پر اس جنگ نے عیسائیت کی طرح موت وارد کر دی۔ ان قوموں میں خود غرضی اور نفس پرستی پیدا کر رکھی ہے۔ اس کا احساس بھی اس جنگ نے مغربی اقوام میں پیدا کر دیا ہے۔ رعو حانیت کی جو لہریں مغرب میں اُٹھ رہی ہے۔ اور دلوں میں مذہبی ہیجان پیدا کر رہی ہیں۔ انہیں عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں۔ بحر حقیقت کے غواص اُن لہروں میں بہت حد تک اسلامی موج دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان پھر اک اُنھیں اور ان لہروں میں غوطہ لگانیوالوں کو اپنے رنگ میں رنگین کر دیں۔ تلوار کا دوزخم ہو چکا ہے۔ جس پر یضیع الحرب کی حدیث شاہد ہے۔ اتحادیوں کی حکومت ہو یا ان کے غیروں کی۔ ان میں سو میٹر یلزم اور استبدادِ روسیہ جا مچکا ہے۔ جیسے حدیثوں میں آیا تھا باجج باجج آپس میں لڑ کر مر چکے ہیں۔ ہاں دجالیت کا رنگ سلطنتوں میں ہے۔ ایک ادنیٰ مثال اسکی جاپان ہے۔ جس کی حقیقت دن بدن کھلتی جاتی ہے۔ خود صاحب حکومت اس سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور طرز حکومت وہ ہو جائیگا جو آسمانی بادشاہت کا رنگ ہونا چاہئے۔ جس کے لئے جناب عیسیٰ نے دعا کی۔ اور جس کا چارٹر قرآن کریم دنیا میں لایا ۛ

یہ اسکی تفصیل ہم نے اپنی کتاب التوحید ناسنام حصہ اول میں کی ہے۔ منہ

انسان کو قائل خدا نہیں بلکہ خدا پر قربان ہونے کے قابل کر دیتا ہے۔ اسی نے صدیق اور شہید دنیا میں پیدا کئے۔ یہی مایوسیوں اور خود کشیوں کا علاج ہے۔ ایک منکر دُعا جرح کا بھروسہ صرف اسباب دنیا پر ہوتا ہے۔ وہ ناکامیوں کے وقت خود کشی کا منہ دیکھتا ہے۔ یہ خود کشی خواہ اسکی ہستی کو مٹا دے یا اس کے دائرہ عمل کو مٹا دے۔ دنیا ان دونوں کی مثال سے خالی نہیں۔ بڑے باہمت انسان جو ایک وقت دنیا کو اپنی قوتِ عمل سے ہمارے تھے۔ وہ ناکامی کے وقت شدت کا پانس ہو کر ہمیشہ کے لئے دنیا کے عمل سے مر جا۔ تے ہیں۔ یہ خود کشی عمل جس سے بچنے کا علاج صرف ایمان بر دُعا ہو سکتا ہے۔ اس پہلی خود کشی سے بدرجہا بدتر ہے +

ہاں یہ سچ ہے۔ کہ دُعا کے صحیح مفہوم سے نہ سمجھنے نے دنیا میں نئے عملی۔ بیکاری۔ اپنا بچ پن سستی۔ غفلت پیدا کر دی ہے۔ ایک تشنگ جب ایک طرف منکر دُعا دیورپ کو دیکھتا ہے جہاں قوتِ عمل کے معجز نما کرشمے بیابان کو بہشت بنا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ ہندو اور مسلم دنیا کو دیکھتا ہے جہاں دُعا اور اسکی قبولیت پر ایمان رکھنے والے اپنی غفلتوں اور بیکاریوں سے بنے بنائے بہشت کو دوزخ بنا رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر اس کا تشنگ انکار تک پہنچ جائے

طاقت کو دیکھتے ہیں۔ احتیاج ہی تکبر اور نخوت کا بہترین علاج ہے۔ دُعا دراصل اس خواہش یا آرزو کے اظہار کا نام ہے جو دفع ضرورت کے لئے ہماری زبان پر آجاتا ہے۔ اب اگر کوئی بالاتر ہستی اس آرزو کو پورا نہیں کر سکتی تو پھر اس کی طرف انسانی طبیعت کا مائل ہونا یا اُمید و بیم میں رنگا ہ کا اسکی طرف اٹھنا ایک ارمحال ہے۔ خدا کے متعلق صرف اسی قدر ایمان رکھنا کہ جو اُسے کرنا تھا کر دیا۔ وجوہات بالا کی بناء پر انسان کو منزل بہ منزل تشکک۔ نادیت پرستی۔ اور بھردہریت تک پہنچا دیتا ہے۔ دراصل ایسے خدا کے ماننے کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ تو اُس باپ کی طرح ہے جو جوش حیوانی کے ماتحت کسی عورت کے سپرد و تخم انسانی کر کے بچہ کی پیدائش سے پہلے کہیں نکل جاتا ہے۔ اور وہ بھر عمر بھر کے لئے بچہ کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایسے والد اگر دنیا میں اولاد سے عزت کے مستحق نہیں ہو سکتے خصوصاً جبکہ اُن کا یہ فعل ارادہ سے ہو تو پھر ایسا خالق جو نشاء عالم کے بعد اس کی آئندہ نشوونما کی پرواہ نہ کرے۔ کس عزت کا مستحق ہو سکتا ہے قبولیتِ عا ہی خدا پرستی کی جان ہے۔ یہ سیارا اور اُمید افزاء اعلان

اِنی قریب احبیب دعوة الداع اذا دعان

میں قریب ہوں۔ جب دُعا کرنا شروع کرتا ہے تو میں جواب بھی دیتا ہوں۔

خوشحالی میں افزونی پیدا ہوگی۔ اب اگر یہ امر صحیح ہے کہ عمل
 انسانی کے ہلاک کرنے والا یہ گروہ صرف اس اعتقاد و یقین
 سے پیدا ہوا ہے۔ کہ جب ہم دست سوال کسی کے آگے دراز
 کریں گے ہمیں کچھ مل جائیگا۔ تو کیوں ہمارا ایمان جو دعایہ ہے۔
 یہی نتیجہ پیدا نہ کرے؟ اگر مجازی خداوندان نعمت کی
 جو دستخا پر سائل کے سوال پر محرک ہو کر بریکاری اور گدگری
 پیدا کر سکتی ہے۔ تو کیوں حقیقی خدا کے نعمت کا ہر ایک
 کی احتیاج پر اسکی ہر دُعا کو سن لینا انسان کو عمل سے غافل
 نہ کر دے۔ ایک گد اگر کسی طرح کیوں ایک انسان محنت کرے۔
 جب خدا اس طرح سننے کو طیار ہے۔ بلکہ ایک دہریہ کے
 نزدیک کسی انسان کا کسی کے سوال کو سن لینا قوت عمل کو
 اس قدر نقصان نہیں پہنچاتا۔ جس قدر خدا کے محبوب الدعوات
 سونے سے حالت عمل خراب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کسی انسان
 آگے دست سوال دراز کرنا غیرت کا تقاضا نہیں۔ غیرت
 بہت لوگوں کو سوال سے روک سکتی ہے۔ اور انہیں کام پر
 آمادہ کر سکتی ہے۔ لیکن خدا سے مانگنا تو بیعرتی نہیں
 سمجھا گیا۔ علاوہ ازیں خدا سے تو ہم تنہائی میں بھی کچھ مانگ
 سکتے ہیں۔ اس لئے مادیت پرستوں کے نزدیک قبولیت دعا
 پر ایمان کسی انسان کی داد و دہش پر ایمان سے زیادہ مضرب

تو عجب نہیں +
 ایک مغربی سیاح جب مشرق کے گلی کو چوگم گد گروں
 سے پڑتا ہے جو اسے مغرب میں نظر نہیں آتے۔ اور اس قوت
 عمل انسانی کے فقدان کا موجب تلاش پر وہ اس خیرات
 صدقات کو پاتا ہے جس کا دروازہ ایک ہندو اور مسلمان
 ہر سائل پر کھول دیتا ہے۔ تو اس ساری بیکاری اور آوارہ
 حالی کا موجب اگر وہ ان خیرات دہندگان کو ٹھیرائے تو یہ ایک
 صحیح نتیجہ ہوگا۔ مٹھرا کے چوبے اور ہردوار کے پانڈے
 ایک طرف اور مسلم خالفا ہوں کے مجاور دوسری طرف قد
 ہندوستان کی محنت اور عمل کو حالت جمود میں رکھے ہوئے
 ہیں۔ میرے نزدیک ہندوستان کی ایک تہائی سے زیادہ قوت
 عمل ان خالفا نشینوں اور مندرنواسیوں نے تباہ کر دی
 ہے۔ لیکن اس تباہی کا اصلی موجب وہ ہندو مسلمان حبیب
 ہے جو خالفا ہوں اور تیرخصوں پر بلاتامل کھل جاتی ہے۔ ہم آج
 اگر اپنی خیرات و صدقات کو یورپ کی طرح حالت تنظیم و ترتیب
 میں لے آئیں۔ اور یہ وہ طریق ہے جو ہندو مغرب نے قرآن
 سے سیکھا ہے۔ تو آج ہماری زیارت گاہیں ان بیکاروں سے
 خالی اور ہمارے گلی کو چے ان آوارہ گردوں سے پاک ہو جائیں گے
 ہندوستان کی محنت میں ایک معتد بہ اضافہ ہوگا۔ اور ملک کی

جیسے کہ ایک حد تک یورپ میں ہو رہا ہے۔ اس کے متعلق جو اسلامی ہدایات ہیں اُس پر مفصل بحث ہم اپنی کتاب

اتفاق فی سبیل اللہ

(سوشلزم اور اسلام)

میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہی حالت مسئلہ دُعا کی ہے اسلام دُعا کا دروازہ اُسی پر کھولتا ہے۔ جس میں مومنانہ رنگ ہو و الا و ما دعا کا فرینج لالہ فی ضلال یعنی جس نے کسی امر کے حصول میں کوئی دقیقہ عمل کا نہ چھوڑا ہو۔ اُسکی دُعا سُنی جاتی ہے۔ اور جو اپنے قویٰ کو استعمال نہیں کرتا وہ کافرِ نعمت ہے اُسکی دُعا بیسود ہے۔ اگر اسلام نے گدہ اگر ہی کو بُری طرح سے روکا ہے۔ حتیٰ کہ اس شخص کا روزِ قیامت میں رُوسیا ہونا از روئے حدیث ثابت ہے۔ جو اپنی روٹی آپ نہیں کماتا اور اُسکے لئے دستِ سوال دراز کرتا ہے۔ اور اس لئے خیراتِ اسلام اُن کے لئے وضع ہوئی ہے جو کامل کوشش کے بعد بھی کسی ایسے سببِ جو اُن کے اختیار سے باہر ہے احتیاج کے شگجہ میں آجاتے ہیں۔ تو پھر دُعا بھی انہیں کی تشفی اور اُن ہی کی دستگیری کے لئے اپنے معجز نما کرشمے دکھلاتی ہے۔ جو کوششوں کو ختم کر چھوڑتے ہیں +

یہاں میں اسی قدر کہتا ہوں۔ کہ نیسبئی کے بعض تاجر جو

یہ ایک اعتراض ہے جو مغربی مزاج لوگ ہم قائلین دعاء پر کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک مضبوط منطق ہے جس کا جواب ہم پر فرض ہے۔ یا تو ہم دعاء کو چھوڑیں یا ہم بتلائیں کہ تمدن انسانی کی ترقی کے لئے یہ مسئلہ کہاں تک مفید ثابت ہوا۔ بظاہر اس مسئلہ پر ایمان لانا قوت عمل کو کمزور کرنا ہے ۴

اس کا جواب قرآن نے آسان کر دیا ہے۔ اگر ایشیائی ممالک کی بیقا عدلی داد و دہش ضرورت خیرات و صدقات کو معدوم نہیں کرتی۔ نہ زکوٰۃ کو بے ضرورت کرتی ہے تو پھر دعاء کا غلط مفہوم اور اس کا غلط طریق بھی دعاء کو امر لا حاصل نہیں ٹھیراتا۔ وہ کونسی قوم ہے۔ اور کونسا حصہ دنیا ہے۔ خواہ وہ دہریہ کے ہی زیر اثر کیوں نہ ہو جہاں نسل انسانی کی بہبودی کے لئے خیرات ایک جزو اعظم نہ سمجھی جائے۔ تنگ دستی انسانی سوسائٹی کا ایک ضروری اور لازمی حصہ ہے۔ اس سے کسی انسانی سوسائٹی کو مفرب نہیں۔ اسی کے علاج کے لئے خیرات و صدقات ہر مذہب ملت نے تجویز کئے۔ اگر خیرات و صدقات صحیح طریق پر استعمال ہوں تو پھر جہاں ایک طرف تنگ دستی دنیا سے مٹ جائے۔ دوسری طرف گداگری اور بیکاری کا بھی نام و نشان نہ رہے

دُعاء سے مراد کسی داعی پر ان راہوں کا کھلنا یا اس کے راہ میں
 آسانیاں کا پیدا ہونا ہوتا ہے۔ کہ جس پر چل کر اسے منزل مقصود
 کو پہنچنا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ راہ پر قدم مارتے ہی ایک شخص بذریعہ
 دُعاء چلنے سے آزاد ہو جائیگا۔ اصل بات یہ ہے۔ کہ منزلِ عمل کا
 راہی چلتے چلتے ٹھک گیا ہے۔ وہ حیران ہے کہ اب کیا کرے۔
 وہاں وہ ایک دروازہ کو پا بیگا۔ جس میں گزرنا اسکو ایک آسان راستہ
 کی طرف لیجائیگا۔ یہی دروازہ اسلامی دُعاء ہے۔ لیکن یہ دروازہ
 مہیا ان عمل کے شروع میں نہیں ہے۔ بلکہ اس میدان میں راہی کی
 تھک کاٹ پر یہ دروازہ نظر آتا ہے۔ اب اگر دُعاء کی یہ اسی
 حقیقت ہے جو قرآن سے ہلکا منکشف ہوتی ہے۔ تو پھر منکر دُعاء
 غور کرے۔ کہ آیا مسئلہ دُعاء اس عمل کے شست ہونے پر حمیز کا
 کام دیتا ہے یا اس سے ہلاکت عمل ہوتی ہے۔ وہ دیکھ لے کہ جہاں
 ایک مادیت پرست مندرجہ بالا خود کشی کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہاں ایک
 قائل دُعاء ابریاں کے کناروں پر روشنی کے چراغ لے دیکھتا ہے وہ
 نا اُمید نہیں ہو سکتا۔ خود کشی کی بجائے دُعاء اسکی بہت کو اور مضبوط
 کر دیتی ہے۔ دُعاء کے بعد اس کا ہر قدم تیز اور اسکی ہر منزل آسان
 ہو جاتی ہے۔ اور وہ بہت جلد منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔
 یہ وہ حقیقت ہے جو ہمیں سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر نظر آتی
 ہے۔ ہم اس سورہ شریف کو جو کہ ایک طرح اُم القرآن ہے یعنی عملِ تعلیم

بڑے بڑے فنڈ خیرات کے رنگ میں بھھوڑ کر روزانہ صد ہا
 آوارہ گردوں کی روٹی کا موجب ہو جاتے ہیں۔ صبح و شام
 ان تنگ اسلام کور وٹی دیکر مسلمانوں کے افلاس کو بڑھاتے ہیں
 وہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن میزانِ عمل ان کے سامنے ہوگا
 بیشک انکی خیرات میں چند لاکھ روپیہ نیکی کے پلڑے میں ڈالا جائیگا۔
 لیکن میزانِ عمل کے دوسرے پلڑے میں وہ تمام بدعاشیاں وہ تمام
 شرارتیں ہونگی جو یہ بیکار اور آوارہ گرد گردہ اس طرح بے محنت
 روٹی پا کر کرتا ہے۔ اور پھر ان کی اس بیکاری سے مسلم سوسائٹی
 کو عیالِ العموم اور ان کے اپنے خاندان کو بالخصوص جو نقصان
 پہنچتا ہے۔ سب کے سب ان مخیرانِ مہی کی بد اعمالی میں ڈالے جائینگے
 ایک طرف چند لاکھ پلہ خیرات میں ہونگے۔ اور دوسری طرف کروڑوں
 نہیں اربوں بدیاں دوسرے پلہ میں اس بیکار گردہ کی طفیل
 چلی جائیں گی۔ اور یہ اسلئے کہ یہ طریق خیرات قرآن نے
 پسند نہیں کیا۔ جس کے ماتحت ان تاجرانِ مہی کو اگر بقول
 ہمارے دوست مسٹر جیٹ کے گداگر کہا جائے تو ناموزوں
 نہ ہوگا۔

قرآن پر مزید غور کرنے سے یہ بات بالبداہت نظر آتی
 ہے۔ کہ مقبولیتِ دُعا سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ کسی مطلوبہ چیز
 کے حصول کے لئے ہم نے دُعا کی اور وہ مل گئی۔ بلکہ مقبولیت

درخواست کا دوسرا مرحلہ ہماری استعداد اور ہمارے استحقاق کے اظہار پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اظہار مطلب کرتے ہیں۔ یہی تین مدارج ہم سورہ فاتحہ میں پاتے ہیں۔ ہم اپنے قاضی الحاجات کو سب سے پہلے رب - رحمن - رحیم - مالک یوم الدین کے خطاب سے مخاطب کرتے ہیں۔ پھر ارم مطلوبہ کے متعلق اپنے استحقاق - اور قابلیت کو ایاک لغبد و ایاک نستعین کے الفاظ میں دکھاتے ہیں۔ اور اس سے بعد جو چیز ہم مانگتے ہیں۔ وہ صراط مستقیم ہے۔ یعنی حصول مقصد کا آسان سے آسان اور چھوٹے سے چھوٹا راستہ ۛ

یہ ظاہر ہے کہ سائل کے حالات جب تک ان مدارج ثلاثہ کے مناسب و مطابق نہ ہوں۔ کسی کو کسی درخواست کے پیش کر نیکاح حق حاصل نہیں ہوا۔ جن القاب سے تم اپنے قاضی الحاجات کو مخاطب کرتے ہو۔ اگر تمہارے حالات ان القاب کے متقاضی نہ ہوں۔ تم کسی دنیوی حاکم کے سامنے نہیں جاسکتے۔ تم نہایت بیگسی اور احتیاج میں خدا تعالیٰ کو صحیح طور پر رب العالمین کہتے ہو۔ یعنی جس نے ہر ایک ایسے عالم کو پیدا کیا اور قائم کر رکھا ہے۔ جس عالم سے تمہاری ضروریات وابستہ ہیں۔ تم اُسے رب کے ساتھ رحمن و رحیم بھی پکار کر یہ تسلیم کر لیتے ہو کہ تمہاری ضروریات کے دفعیہ کے اسباب اور ایسا ہی تمہاری دوسری

قرآن کو اپنے اندر لئے سوئے ہے اپنی پانچ وقتوں کی نماز میں کم از کم
 بیس دفعہ پڑھتے ہیں۔ یہی عین نماز ہے۔ باقی تو تسبیحات و
 تکبیرات ہی ہیں۔ اس کے پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔
 اسی کے مطالب کے آگے دوست دشمن مگر قائلین دُعا نے سر جھکایا
 ہے۔ اسی کو فضلاء دُنیا نے خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے
 ہوں۔ ایک طالب دُعا کی رُوح کا بہترین اظہار سمجھا ہے۔ اسی کے
 متعلق ہمیں حکم ہے کہ جو تم دعا کرو یہیں تمہارا کوئی مقصد اور مطلب ہو
 تمہاری دُعا کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہونا چاہئے۔ اس تاکید کا
 مطلب اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف یہ دُعا کسی مقصد اور
 مطلب کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور دوسری طرف دُعا
 کرنیوالے کو یہ مقدس الفاظ ان امورِ عالیہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں
 کہ جن کا ہونا مقبولیت دُعا کے لئے ضروری ہے ۛ
 دُعا ہو یا درخواست جو ہم خدا کے آگے یا کسی نبوی
 قاضی الحاجات کے سامنے لیجاتی ہیں۔ وہ تین درج سے خالی
 نہیں ہوتی۔ ہماری درخواستیں اول مخاطب کو ایسے القاب سے مخاطب
 کرتی ہیں جو ہماری استدعاؤں کے مناسب حال ہو۔ مثلاً بعض وقت
 ایک ہی حاکمِ اجل کی عدالتوں میں۔ دیوانی۔ فوجداری اختیارات
 رکھتا ہے۔ اگر معاملات فوجداری ہیں تو اس سے جسٹریٹ کے
 لقب سے اور اگر دیوانی ہو تو منصف یا جج کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔

ہوئے ہو اُسکے کرنے یا کرانے سے قوت عمل اور کمزور ہو جاتی ہے۔ رہے سے اسباب حصول تدعاء بھی تم چھوڑ دیتے ہو۔ اور اس طرح کلا فی ضلال کا فتوے اپنے اوپر صادر کرتے ہو۔

اس خدا کی سکھلائی ہوئی درخواست کے دوسرے مرحلہ پر غور کرو۔ اَيَّاكَ لَعْبَدُ وَاَيَّاكَ لَسْتَعِين (تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں) غارِ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ سے فی نفسہ تکمیل عبادت نہیں ہوتی۔ یہ تو روح عبادت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے حقیقت عبادت فاسدہ کما امرت (اُس پر قائم ہو جاؤ جو ہم حکم کرتے ہیں) کے حکم میں محدود ہے۔ تمہارے دُعا کردہ امر کے حصول کے متعلق بھی خدا کا کوئی نہ کوئی امر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ تم سعی کا کوئی دقیقہ نہ چھوڑو۔ اب اگر تم نے حصول تدعاء میں خدا کے اوامر کی پرواہ نہیں کی۔ تو کیا تم اَيَّاكَ لَعْبَد کہنے کے مستحق ہو؟ امر مطلوبہ کے متعلق تم اسی وقت اَيَّاكَ لَعْبَد کہہ سکتے ہو۔ جب اس کے حصول میں تم نے اپنی کلی کوششیں ختم کر لیں۔ ایک دنیوی حاکم کے سامنے کسی امر کے حصول میں اگر تم مشروط قابلیت کو غلط طور پر بیان کرو۔ تو اگر تمہاری درخواست حلف سے محموم ہے۔ تو اس غلط بیانی پر

ربوبیت کے ذرائع اس نے تمہارے لئے مانگے پہلے ہی سے
 پیدا کر رکھے ہیں۔ پھر ساتھ ہی تسلیم کر لیتے ہو کہ وہ رحیم ہے
 یعنی جب تک تم ان پیدا کردہ اسباب و ذرائع کو استعمال
 نہ کرو۔ وہ تمہیں اپنے مزید فضلوں سے مستغنیہ نہ کرے۔
 پھر مالک یوم الدین کہہ کر اس امر کا بھی اعتراف کر لیتے
 ہو۔ کہ اگر تم نے اسباب رحمانیت کو استعمال نہیں کیا۔ یا
 انکی بد استعمالی کر دی تو تمہارے ان دونوں قسم کے
 افعال پر مناسب سزا جزا مرتب کر دے۔ خدا را مسلمانوں
 غور کرو۔ تم نے عملی کجالت میں کس خدا کو مخاطب کر رہے
 ہو۔ اُسے ان القاب سے مخاطب کرنے کے بعد تم کس بایہ ناز
 کو ساتھ لیکر اس کے حضور پیش ہوتے ہو۔ تمہیں ہر منظر
 بیشک اسکی ربوبیت کی ضرورت ہے۔ لیکن ان اقبالات کے
 ہوتے ہوئے اگر اُس کے پیدا کردہ اسباب کو عمل میں
 نہ لاؤ تو خود دُعا کرتے ہو۔ کہ وہ تم کو سزا دے۔ پھر اگر ایک
 شخص خدا و قوتوں کو یا خدا و اسباب کو جو اس کے ارد گرد
 چاروں طرف موجود ہیں استعمال نہیں کرتا اُس سے بڑھ کر اور کون
 کا فتنہ ہے۔ و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال کا مصداق
 اگر وہ نہیں تو اور کون ہے؟ تمہاری دُعا تمہیں ضلالت کی طرف
 لے جائیگی! یہی حقیقت ہے۔ کیونکہ جو دُعا کی حقیقت تم سمجھے

نہیں دیتا۔ ہاں فی ضلال کا حکم تمہارے لئے کتابِ حمید
میں موجود ہے +

اب تم اپنی درخواست کے تیسرے درجہ میں اپنی
طلب کردہ چیز پر غور کرو۔ تم یہ تو نہیں کہتے کہ جس چیز کی
ہمیں ضرورت ہے۔ وہ بنی بنائی ہمیں دیدے۔ تم تو
اھدنا الصراط المستقیم کو کر یہ عرض کرتے ہو
کہ ہم تو حصولِ مُراد کی ساری راہوں پر چل نکلے۔ مولیٰ
کَریم اب تم کوئی آسان سے آسان راہ دکھلا دو مستقیم اس چھوٹے
سے چھوٹے خط کو کہتے ہیں جو دو نقطوں میں بطورِ صلہ
ہوتا ہے۔ ایک نقطہ پر تم کھڑے ہو۔ دوسرا نقطہ تمہاری
منزلِ مُراد ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے سینکڑوں راستے
ہیں۔ تم بھٹوٹے سے چھوٹے راستہ کی طلب میں ہو۔
یہ تو تمہارا مطالبہ نہیں۔ کہ تم بلا قدم ہلائے بیٹھے بٹھائے
وہاں پہنچ جاؤ۔ پھر تم نے اس دُعا میں اس بتلائے ہوئے
راستہ پر چلنے کا اس قدر اشتیاق ظاہر کیا ہے کہ تم عنبر
المغضوب علیہم ولا الصالین بھی کہ جاتے ہو۔ یعنی
ہم اس جماعت میں سے نہ ہوں جو بتلائے ہوئے راہ کی
پرواہ نہ کر کے مغضوب ہو جاتے ہیں۔ اور نہ انہیں سے
ہوں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ صراطِ الذین الغت علیہم

تم دروغ طلفی کے ماتحت جہنم داخل ہوتے ہو۔ تو پھر کیا تم نے
خدا کی جناب خالہ جی کا گھر سمجھ رکھا ہے۔ کہ بروقت اُسکی
جناب میں جاؤ۔ اور نہایت خیرہ چچی سے ایاک لغیر کا
استحقاق چھوٹے طور سے پیش کرو۔ پھر صرف یہ ہی نہیں
تم ایاک لستعین کہہ کر ایک اور غلط بیانی کر گزرتے ہو +
عربی زبان نے اعانت اور امداد میں کچھ فرق کیا ہے
یہاں ہم استمداد نہیں بلکہ استعانت کرتے ہیں۔ امداد کسی
چیز کے بڑھانے میں ہوتی ہے۔ اعانت کسی کسی کے پورا
کرنے میں ہوتی ہے۔ یعنی استعانت میں تم یہ ظاہر کرتے ہو
کہ ہمارے پاس جو کچھ پہلے ہے وہ حصولِ مدعا کے لئے
کافی نہیں۔ جس شخص نے وہی ہوئی طاقتوں یا اسباب کو
استعمال ہی نہیں کیا۔ وہ کس مُنہ سے کہہ سکتا ہے کہ موجود
اسباب حصولِ مدعا کے لئے کافی نہیں۔ ایاک لستعین
وہ ہی کہہ سکتا ہے جس نے سعی و کوشش کے بعد اپنی
کمبختیوں کو محسوس کر لیا ہے۔ وہ اپنی طاقتوں کو بعد از
استعمال نا کافی پا کر جو بندہ اعانت ہوا ہے۔ اب تم خود ہی
فیصلہ کرو۔ کہ تمہاری درخواست کا وہ حصہ تمہیں اپنے
استحقاق کا ذکر کرنا تھا صحیح ہے یا غلط؟ یہ رحم خداوندی ہے کہ
وہ تمہاری دروغ طلفیوں پر دُنیوی عدالتوں کی طرح تمہیں سزا

صلو ماسعی کے مصداق ہوتے ۔

بیہات حسرت - اور حسرت پر حسرت - خاص کر مجھ جیسے انسان کے لئے جو رات دن مختلف مذاہب کی تعلیمات کا مقابلہ کرتا ہے۔ جو مسئلہ اور صداقت مذاہب پر مختلف معاین کے ارشادات پر غور کرتا ہے۔ جسے مختلف سرسائٹیوں کے تمدن اور ان کے طریق اخلاق کو قرآنی تمدن و اخلاق کے مقابل میں لا کر اپنے مد مقابل کو تامل کرنا ہے۔ گزشتہ ایام جنگ میں جب مذاہب چرچا مقابلہ کم تھا میری فرصت اسی غور و فکر میں خرچ ہوئی جس نتیجہ پر میں پہنچا وہ میرے دل کو خون کردینے کے لئے کافی سے بھی زیادہ تھا۔ میری گزشتہ بیماری کا موجب جس کے تاثرات سے میں ابھی کامل طور سے نہیں نکلا (اس کتاب کے پڑھنے والے میری صحت کامل کے لئے اللہ دعا فرمائیں) وہ مطالعہ کی محنت شاقہ نہ تھی۔ بلکہ مطالعہ سے جس رنج و غم کا میں شکار ہوا۔ اس نے میری دماغی اعصاب پر حملہ کیا۔ اور وہ یہ تھا۔ کہ ہر ایک مسئلہ اور اصول میں جو انسان کے کسی شاخ عمل کے لئے ضروری ہے ان کے متعلق بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرنے دی تمدن قوموں نے اپنے مذہب اور اپنی سوسائٹی کی تعلیمات کو چھوڑ کر انہیں اختیار کر لیا۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے گھر کی باتوں کو چھوڑ کر ان امور کو لیلیا جو ان ترقی کر نیوالی قوموں

یعنی وہ راہ جس پر کامیاب لوگ چلیں تمہیں کامیابی کو مانگنی
 نہیں سکھلایا گیا۔ تمہیں کامیابی کی راہ کو پانے کے لئے
 دُعا کا حکم ہے۔ تم تو صرف ہدایت راہ پر اور پھر اس پر صحیح
 طریق سے چلنے کی توفیق مانگتے ہو۔ سو چو غور کرو۔ تم
 دُعا کیا کرتے ہو اور تمہارا عمل کیا ہے ؟

خدا بیشک قادر مطلق ہے۔ وہ بیشک رب العالمین
 ہے۔ جس خدا نے اپنی شانِ رحمانیت میں تمہیں بنائے
 رخصت دے رکھی ہے۔ تمہاری ضروریات کے سامان پیدا
 ہونے سے پہلے دفع ضروریات کے اسباب پیدا کر رکھے ہیں
 وہ بیشک طاقت رکھتا ہے۔ کہ تمہیں بغیر ہاتھ پاؤں
 بلائے بھی روٹی دے۔ وہ درختوں کو چلنے پھرنے کی قیادت
 نہیں دیتا۔ جہاں وہ کھڑے ہیں وہیں ان کا آذوقہ
 انہیں پہنچا دیتا ہے۔ وہ تو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے
 وہ بالضرورت سے بھی ایسا ہی معاملہ کریگا۔ ہاں کچھ تھوڑی سی
 بات کی ضرورت ہے۔ وہ تم کو لوہے کی خلت انسانیت کو اتار کر
 پتھر کے کیڑے بن جاؤ۔ شرافت و رویت کو گنوا کر عالم
 جمود میں چلے جاؤ۔ بلا محنت روٹی ملیگی۔ اور یہ شاید
 تمہارے لئے مشکل ہی نہیں۔ کیونکہ اس وقت بھی تمہیں
 انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ تم اگر انسان ہو تو لیس لاکھ

تک مسیح کی دعاء پر عمل کیا۔ اور ہماری طرح یہی یقین کرتے رہے کہ صبر
 دعائیہ الفاظ زبان پر لانے سے مقصد و محاصل ہو جایا کرتا ہے وہ ایسا کرنے
 میں حق بجانب بھی تھے کیونکہ مسیح کے دعائیہ الفاظ بھی ایسے ہی تھے۔
 آخر تجربہ نے ان پر اس قسم کی دعاء سے سود ثابت کر دی۔ انہیں
 اھدنا الصراط المستقیم کی ہی دعاء صحیح سمجھ آئی
 مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنی نمازیں اور اپنی دعائیں طوطے
 کی طرح رٹتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کتاب
 کے پڑھنے والوں کی خدمت میں میری ایک عرض ہے۔ وہ
 میری ان معروضات بالا کے پڑھنے کے بعد جو پہلی نماز
 پڑھیں اور ضرور ہے۔ کہ ان کے سامنے کوئی کام کوئی
 مشکل کوئی ضرورت ہوگی۔ وہ اسے بھی سامنے رکھیں اور
 یہ خیال کر لیں۔ کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ کوئی قرآنی فقرے بغرض
 ثواب نہیں دہرا ہے بلکہ خدا کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں +
 اے اللہ تو رب العالمین ہے۔ تو ہماری ربوبیت ضرور کرے گا۔ تو نے
 میری عرض پیش آمدہ کے دفعیہ کے اسباب بیشک پیدا کر رکھے ہیں
 کیونکہ تو رحمن ہے۔ تیری شان رحیمیت کی بھی ہے جس وقت میں ان
 اسباب کو استعمال کروں گا۔ میرے ہر ایک عمل کا عوض تو کئی گنا ضرور
 دیگا۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرا افضل رحیمیت
 میرے عمل کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور نہ بھی میں جانتا ہوں کہ تو مالک

کے مذہب نے تو انہیں سکھلائے تھے لیکن جنہیں انہوں نے خود غلط

سمجھ کر چھوڑ دیا ہے

اس میری تحقیق کے ماتحت مسئلہ دُعا بھی آتا ہے۔ اور ایسا
اسی اور تعلیمات جو روزی کمانے اور اسباب عزّت و معاشرت
حاصل کرنے کے متعلق انجیل اور قرآن میں پائی جاتی ہیں
مثلاً جس دُعا نے مسیح پر آج کلیسیہ کو ناز ہے۔ اس پر اُن کا
عمل نہیں وہ قرآنی دُعا پر عامل ہیں۔ اُن کے مقابل مسلمان
خدا کی تعلیم دادہ دُعا کی منشاء پر نہیں چلتے۔ اور عملاً مسیحی
دُعا کے قائل ہیں۔ جہاں جناب مسیح خدا کی ستائش و تقدیس
کے بعد دُعا یہ کہتے ہیں۔ کہ

”ہمیں آج کے دن کی روٹی دے“

وہاں قرآن روٹی کمانے کا صحیح راستہ سمجھنے کی دُعا سکھلاتا ہے
یعنی اھبنا الصراط المستقیم کیا قسمت کا الٹ پھیر
ہے؟ عیسائی عملاً مسلمان اور مسلمان اپنے عمل سے عیسویت
کے پیرو ہیں۔ مسیحی اُن راہوں کی تلاش میں ہیں جو روٹی کمانے
کے لئے آسان سے آسان ہیں۔ اور مسلمان اُن راہوں پر چلنا
نہیں چاہتے۔ ہاں پکی پکائی روٹی کے مالک بننا چاہتے
ہیں۔ پھر تم مسلمان نہ رہو عیسائی ہی بن جاؤ تو اُچھا ہے
لیکن وہاں بھی مشکل ہے۔ عیسائیوں نے چودہ پندرہ صدی

خدارا اس مشدہ میں دو لفظوں کو مت بھولنا۔ ایک لیونوالی
یعنی مومن بننا اور وہ عمل کو چاہتا ہے۔ دوسرا یرستون -
تمہیں راستہ دکھلایا جائیگا پلنا تمہیں ہے۔ گویا قبولیت دعا
یہ ہے کہ تمہیں امر مطلوبہ کے حصول کا راستہ نظر آئے پسوش
تمہارے ذمے ہے +

الغرض قرآنی دُعاء کا مقصد اور اُس کا محل وہ امداد
غیبی ہے جو میدانِ عمل میں ہر مرحلہ مشکل پر قدم اٹھانے والے
کی ہادی راہ ہو جاتی ہے۔ خالق اسباب ایک ہاتھ پاؤں
بلانے والے کیلئے ذرائع پیدا کر دیتا ہے۔ تاکہ اُس کے
عمل ضائع نہوں۔ اسمیں شانِ قدیری پر کوئی حرف نہیں آتا
عدم سے ہستی میں لایا والے خدا نے ہمارے قومی کی آبساری
کے لئے یہ اسی پسند کیا۔ وہ بچہ جو ایک اہل ثروت کے گھر
میں پیدا ہوا ہے جہاں گھوڑا گاڑی موٹر سب موجود ہے
اس کے قومی کی نمونے کے لئے اس کے والدین اگر عقلمند ہیں تو
یہ پسند کریں گے۔ کہ وہ زیادہ حصہ اپنے اوقات میں چلے
پھرے۔ اپنے پاؤں اور ٹانگوں کا استعمال کرے۔ وہ اگر
چاہیں تو اُس بچہ کو زمین پر قدم بھی نہ رکھنے دیں لیکن یہ
ناز پروردگی اُسے نیجا کر دیگی۔ خدائے تعالیٰ تو ایک انسان
سے کہیں بہت زیادہ ہمارے مفاد کو سمجھتا ہے۔ اور اسکی خوشی

یوم الدین ہے۔ عملی یا نئے عملی کی جزا سزا مرتب کرنے کا بھی تو
 ناکہ ہے۔ ایاک نعبد۔ میں نے تو اپنی طرف سے اس امر
 پیش آمدہ کے حصول کے لئے تیرے حکم کردہ ادا کرنا اختیار کر لیا ہے اور
 اس امر میں کسی اور کی طرف نہیں گیا۔ ایاک نستعین۔ میں نے
 تو اپنی طرف سے کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں۔ اب میں اپنے نقصوں
 کو محسوس کرتا ہوں۔ یہی وقت اعانت ہے۔ اور اعانت بھی کس بتا
 کی مانگتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کہ قدم کس طرف اٹھاؤں حصول
 مراد کیلئے مجھے کوئی آسان راستہ بتلاؤ۔ جس پر چلکر فائز المرام

ہو جاؤں وغیرہ وغیرہ ... +
 مسلمانوں! کیا دُعا اس رنگ میں مانگا کرتے ہو۔ تم ایک ہفتہ
 ان مطالب کو سامنے رکھ کر دُعا کرو۔ ان الفاظ کے مطالبات کو پورا
 کرنے کے بعد صرف دُعا زبان پر لاؤ۔ پھر دیکھو مقبولیت دُعا
 سایہ کی طرح تمہارے پیچھے آتی ہے یا نہیں۔ یاد رکھو کہ جن
 لفظوں میں دوسرے مقام پر خدا تعالیٰ نے دُعا کی مقبولیت
 کی خوشخبری دی۔ وہ یہ ہے۔ اِنِّی قَرِیْبٌ اَجِیْبُ دَعْوَةَ
 الدَّاعِی اِذَا دَعَا فِی سَجْدَتِہٖ اَوْ قِیَامًا اَوْ سُجَّدًا اَوْ سَمًا
 یَرْشَدُن۔ میں قریب ہوں۔ دُعا کرنے والے کی دُعا سنتا
 ہوں۔ جب کوئی دُعا کرے۔ وہ مقبولیت دُعا کے لئے دست طلب
 اٹھائیں۔ مومنانہ شان پیدا کریں۔ تو ہم راہ دکھلا دینگے۔

تمسک کرنا ہے۔ ایک مومن اسباب ضروریہ کے لئے خدا کی جانب
 ہاتھ اٹھانے سے پہلے اسباب موجودہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے
 معلومہ اسباب کا مطلوبہ نتیجہ پیدا کرنا بھی تو خدا ہی کے اختیار
 میں ہے۔ ہم کبھی وفاق سے کسی چیز پر بھروسہ نہیں کر سکتے
 بعض بیماریوں کے علاج میں معلومہ مجربہ ادویات بھی مفید
 نہیں پڑتیں۔ کیونکہ نقص علم کے باعث کسی مصیبت یا
 تکلیف کا علاج کافی ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اگر یہ علاج بھی
 خدا کے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ اور ان میں تاثیروں کا رکھنا
 اور وقت پر ان تاثیرات کا اپنا عمل دکھلانا بھی خدا کے ہاتھ
 میں ہے۔ تو پھر تم اس علاج کو اختیار کر کے اور کیا کرتے ہو
 خدا کی اس طاقت کو اپنی طرف جھٹاتے ہو جس کے ساتھ وہ تاثیر علاج کو
 ظہور میں لاتا ہے۔ ہاں ایک مادیت پرست سے ایک مومن
 کی حالت حیثیت بدرجہا بہتر ہے۔ اول الذکر معلومہ علاج کے
 تاثیر نہ دینے پر رابین یاس ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے
 جو آئے دن تجربہ میں آتی ہے۔ اس موقع پر مومن کو کوئی گھبراہٹ
 نہیں ہوتی۔ اس کی تلاش و جستجو دُعا کی صورت میں یا اپنے
 ماحول پر مزید غور کرنے میں بھی رہتی ہے۔
 آخر دُعا ایک استمداد و استعانت ہے۔ تم ایک
 سپاہی سے علاج مرض میں طلب امداد نہیں کر سکتے۔ اور نہ فوج

بھی یہی ہے کہ ہم انہیں حاصل کر لیں۔ خود لفظ دُعاء بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ دُعاء کے معنی جہاں ایک طرف مانگنے کے ہیں۔ وہاں کسی کو اپنی طرف بلانا متوجہ کرنا۔ یا دعوت دینا ہے۔ ہم نے خدا کو اسکی صفات سے پہچانا ہم اسے بعض ناموں کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں۔ دُعاء دراصل کیا ہے؟ اُن اسباب کو اپنی طرف پھیرنا جو بے حقیقت عامہ نے مختلف ضروریات کے دفعیہ کے لئے پیدا کر رکھے ہیں۔ ہم اگر اپنی دُعاء میں خدا کو اسکی کسی نام سے پکارتے ہیں۔ تو دراصل اسکی اُس صفت کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ اسکی مختصہ فیض کے لئے آنا چاہتے ہیں۔ پھر اگر یہ صورت ہے اور دُعاء کے کوئی معنی نہ ہو۔ وہ اس حقیقت سے باہر نہ ہوئے تو پھر دفع ضرورت کے لئے خالق اسباب کو پکارنا اور اسکی پہلے ہی سے پیدا شدہ اسباب سے تمسک نہ کرنا یہ ایک منضجک ہے اور ہر ذہ درائی ہے +

دُعاء کی اس حقیقت کو اگر ہم سمجھ لیں تو وہ اعتراض بھی دفع ہو جاتا ہے کہ دُعاء کی نیکی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب دنیا میں اسباب موجود ہیں۔ اُن سے ہم تمسک کر لیں گے۔ وہ یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ اسباب بھی خدا کے ہی پیدا کردہ ہیں تو دُعاء کی طرف پہلا قدم اور دراصل صحیح قدم انہیں پیدا شدہ اسباب سے

غالب علیٰ امر یعنی خدا اپنے قوانین پر بھی غالب ہے۔ اس ایمان کے ساتھ خدا کی حیثیت ایک کل چلائیوالے کی حیثیت نہیں رہتی۔ جیسے کہ ایک دہریہ اعتراض کر سکتا ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جو نازک سے نازک وقتوں میں ظاہر ہوتی ہے خود تاریخ عالم بھی ایسے واقعات کی شاہد ہے لیکن انسان کی حقیقی تربیت کے لئے اور اس میں قوت عمل بڑھانے اور قوانینِ الہیہ کی عزت کا احساس اس میں پیدا کرنے کیلئے اس قادر مطلق نے انداز و محل بھی مقرر کر رکھے ہیں جیسے کہ قرآن ایک اور مقام پر اشارہ کرتا ہے قد جعل اللہ لكل شیء قدراً۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شے کا اندازہ اُس کا محل وقوع و ظہور مقرر کر رکھا ہے۔ اس محل وقوع کا ذکر بھی اسی جگہ ان مقدس الفاظ سے پہلے موجود ہے۔ جیسے کہ فرماتا ہے :-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَرِزْقاً غَيْرَ مُحْتَسَبٍ
وَمَنْ يُؤْتِ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا
بِالْغَمِ امْرُؤٌ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
جو خدا کی نگاہ میں متقی ہوتے ہیں۔ اُن کے ایسے وقت میں جب مصائب اور مشکلات سے نکلنے کا کوئی راہ نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب سے انکے لئے مخلصی کی راہ نکال

دشمن کے مقابلہ کیلئے ایک طبیب کی طرف تم دیکھ سکتے ہو۔ تو پھر تم کس طرح خدا یتعالیٰ کی جناب میں اسکی صفات کے تقاضات سے باہر جا سکتے ہو۔ قرآن کریم کی بیان کردہ صفات کو چھوڑ دو جس نے خدا کی ننانوے صفات مندرجہ کیلئے ان چار صفات یعنی ربوبیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت۔ مالکیت کو بطور اُمّ تجویز کیا ہے۔ تم صحیفہ قدرت سے خالق کائنات کا پتہ لگاؤ۔ اور ان صفات کو تعقل میں لاؤ۔ جس پر ذرات عالم اپنی خلق و نموی روشنی میں تمہیں اپنے خالق کا پتہ دیں تو تمہیں ذرات چھوڑ سہلوات تک یہ شہادت دینگے کہ اس کائنات کا بنانے اور پلانیا والا قوانین کے مطابق کام کرتا ہے۔ اور اس کے سارے کے سارے قوانین پر جو چار قوانین حاوی ہیں۔ وہ قانون ربوبیت۔ قانون رحمانیت رحیمیت اور مالکیت ہیں۔ پھر اگر یہ صورت ہے تو پھر تمہاری مدد بھی ان ہی صفات کے ماتحت ہوگی۔ ہاں اس قادر مطلق خدا کا ایک اور رنگ بھی ہے۔ وہ اپنی شان مالکیت میں اپنے قانون کا بھی مالک ہے۔ اور ان پر غالب ہے۔ وہ چاہے تو ان سب قوانین کو چھوڑ کر اپنی قدرت کی جلوہ نمایاں دکھلائے۔ اور یہ وہ ایمان ہے۔ جو نشان خداوندی کے ہی شاہاں ہے بلکہ قرآن نے ایسے خدا کا پتہ بھی دیا ہے۔ واللہ

کے مطابق ہوتا ہے۔ اسکی ایک ادنیٰ شان یہ ہے۔ کہ انسان نے کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا جو شخص کسی امر میں سعی نہیں کرتا۔ وہ متقی نہیں۔ اس لئے آیت بالا کا وعدہ بھی اسکے ہی حق میں ہے جو اپنی طرف سے کوئی فرق نہیں کرتا +

مسلمانوں پر بھی آج یہی وقت ہے۔ اُن کی اضطرابی حرکات بھی زبانِ حال سے منی نصرتِ اللہ پکار رہی ہیں۔ اُن میں سے اکثر اس نصرتِ مایوس بھی ہو چکے ہیں۔ اور میرے نزدیک انہیں مایوس ہی ہونا چاہئے۔ جب ہم لباسِ تقویٰ سے مٹرا ہو چکے ہیں۔ تو ہم اس نصرت کو کس طرح اپنی طرف بلا سکتے ہیں۔ مجھل لکے محذرا کا مزدہ تو متقیوں کو دیا گیا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ تقویٰ کی راہیں ہمارے سامنے گھلی ہیں۔ یہ کوئی معصومہ لائیجیل نہیں۔ قرآن نے کھول کھول کر امورِ تقویٰ بیان کئے ہیں۔ بعض معیار بتلائے ہیں۔ جن سے انسان اپنے قول و فعل کو جانچ سکتا ہے۔ کہ میں وہ تقویٰ سے تو باہر نہیں۔ آج تقویٰ اختیار کرو پھر جو چاہو حاصل کر لو +

اے مہرِ نشینِ بزرگو! اللہ کچھ تقویٰ کی تشریح تم مسلمانوں کو آگاہ کرو۔ آپ اپنے وعظوں میں جہاں بیسیوں دفعہ

دیجاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اسکی بخششیں ان کے پاس ایسے اطراف سے آجاتی ہیں جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ جو خدا پر توکل کرے۔ کیوں خدا اس کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اس کا حامی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح اپنے امر پہنچ جاتا ہے اس کے یہاں اس کا بھی ایک انداز ہے۔ کیونکہ اس نے ہر امر کے ظہور کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ وہ نوسیل جاں بخش ہے کہ جس پر عاشقان الہی جیتے ہیں مصیبت کے زلزلے آتے ہیں۔ یاس و ناامیدی ہر طرف سے اگھیرتی ہے۔ جتنے کہ اولوالعزم سے اولوالعزم انسان بھی گھبرا کر شوق کے آخری کنارہ پر آکھڑے ہوتے ہیں۔ آنکھیں آسمان کو کئے ہوئے دل ہی دل میں یہ کہتے ہیں۔ متی نصر اللہ خدا کی مدد کہاں ہے۔ کب آئیگی۔ ع

پس ازاں کہ من خاتم بچہ کار خواہی مد
 کلام ان نصر اللہ قریب۔ گھبراؤ نہیں وہ دیکھو بد آئی
 یہ ایک صداقت ہے لیکن یہ وہ نہیں کہ جس پر کوئی
 اُدھار کھانا بیٹھے جیسے آجکل کے مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ نعمت ماؤشنا
 کے حصہ میں نہیں آتی۔ اس کا محل ضرر و من یتقی اللہ ہے
 یہ نصرت خداوندی جس قیمت کو چاہتی ہے۔ اس کا نام قرآن نے
 فقوئے رکھا ہے۔ جس کا انداز ہر انسان کی حالت اور ضرورت

نادا قف ہے +

میں خیال کرتا ہوں۔ کہ میں نے مسئلہ دُعا کے متعلق اپنے ماننے الضمیر کو ظاہر کر دیا ہے مسئلہ تقدیر کی طرح مسئلہ دُعا بھی انسان کی قوتِ عمل کو آٹھوں پر تحریک میں رکھنے کے لئے تعلیم کیا گیا تھا۔ لیکن واہ رمی قسمت۔ یہی دو مسئلہ ہمارے لئے مانعِ ترقی ہو گئے ہیں۔ ہم نے خدا پر کامل ایمان کا یہ ثبوت دینا شروع کیا ہے۔ کہ ہمیں کام کر نیکی کوئی ضرورت نہیں۔ جس وقت ہم اس سے مانگیں گے وہ ہمیں منہ مانگی مُراد دیگا۔ ہاتھ اٹھانے کی ہی دیر ہے اللہ میاں ہمیں ہماری مُراد دیدینگے۔ کام کرنا محنت کرتے کرتے مرجانا۔ کمی اعتقاد و ایمان کا ثبوت دینا ہے۔ دعا کی ہے۔ اللہ فضل کر دیگا +

شاید ایسا ہی ہو لیکن جہاں تک ہم نے قرآن کو دیکھا ہے جہاں تک سیرتِ نبوی اور دیگر صلحاء کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری من مانی مُرا دیں تو ایک طرف اپنے وعدہ کردہ افضال کے درود سے پہلے یہ دیکھ لیتا ہے۔ کہ اس کے موردِ فضل انسان نے حصولِ فضل میں تو اپنی طرف سے کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا۔ جب وہ دیکھتا ہے۔ کہ انسان اپنی کوششوں میں مرعوطا۔ اس وقت اُس کے

تقویٰ کرو تقویٰ کرو فرمایا کرتے ہو۔ آپ ہمیں اب رُخساز نہ رہتے
 ناواقف سمجھیں۔ آپ اپنے وعظوں میں ان امور کو کھول
 کھول کر بتلائیں جن کا نام تقوئے ہے۔ یقیناً جانوہیں
 اب تقوئے کے معنی بھی نہیں آتے۔ آپ مسلمانوں کو قرآن و
 حدیث سے دکھلائیں۔ کہ جو شخص سن بلوغ کے بعد اپنی
 روزی آپ نہیں کھاتا وہ متقی نہیں۔ جو باپ کا ایک معقول
 ترکہ پا کر اپنا سچوں کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے
 وہ متقی نہیں۔ جو کسی امر مطلوبہ کے حاصل کرنے کے لئے
 خود کو شش نہیں کرتا۔ اور ادھر ادھر دوسروں کی طرف دیکھتا
 ہے وہ متقی نہیں ہے۔ جو خدا واد قوتوں کو اور ربانی عطیہ
 کو دوسروں کے فائدہ میں استعمال نہیں کرتا وہ متقی نہیں ہے
 جو قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو مقدم کرتا ہے وہ متقی نہیں ہے
 جس کی خانگی معاشرت اچھی نہیں۔ جو اپنے خویش واقارب
 سے بدسلوکی کرتا ہے صلہ رحم نہیں جانتا یتیم کے کی جائداد
 پر نگاہ رکھتا ہے وہ متقی نہیں ہے۔ اسکی نمازیں اس کی
 عبادات مشہورہ بھی بیفائدہ ہیں (غویل للمصلین)
 الغرض جو ہر شعبہ زندگی میں جائز طریقوں کو استعمال کر کے
 اس میں ایک اعلیٰ نمونہ دکھلانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور
 اسکی طرف اپنی جانب سے قدم نہیں اٹھاتا وہ شان القاء سے

تکلیفیں ہمیں۔ لڑے قتل کئے گئے۔ میں ضرور اُن کے ذائب کو
 وبادونگا۔ وہ (کامیابی کے) باغوں میں داخل ہونگے۔ جن کے بیج
 نہریں ملتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اُن کو عوضہ ہے۔ اور یہ بہترین ہے
 اب مسلمان خود ہی غور کر لیں۔ کوئی خدا کو وعدہ یاد دلاتا ہے
 جناب باری ایفاءِ وعدہ کیلئے تیاری بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اور
 وجہ ایفاءِ وعدہ جو بتلاتے ہیں۔ وہ پھر وعدہ یاد دلانیدالوں
 کا عمل ہی عمل ہے۔ اور جس طرح یہ وعدہ پورا ہوا ہے۔ وہ بھی
 قابلِ غور ہے مسلمان دیکھیں کہ صحابہ جن کی طرف اشارہ
 ان آیات میں ہے کس طرح کامیابی پر پہنچے +

آج ہماری بد عملی اور بے عملی نے ایک محشر میں ہمیں
 کھڑا کر رکھا ہے جہاں ہمارے ہاتھوں کی پیدا کردہ دولت و
 رسوائی ہمارے رِگِرد کھڑی ہے۔ ہم سے جو کچھ کسی نے
 چھینا ہے۔ وہ کلیتہً کسی دوسرے کے دستِ برد کا نتیجہ نہیں
 ہم آج سے کئی سال پہلے ان اسباب کو اپنے اندر پیدا کرچکے
 تھے جن سے انسان اپنی مکسوبہ چیزیں خود اپنے ہاتھوں
 گنوا بیٹھتا ہے۔ دوسرے کی طاقت ہماری کمزوری کا نام، ہم
 ہم نے کمزور ہونے میں تقدیم کی دوسرا لازماً طاقت پا گیا۔ ہم
 میں وہ باتیں ایک عرصہ سے پیدا ہو چکی ہیں جن پر خدا
 کے اختیارِ احوالِ الفاظِ ثبوتی المسلک من تشاء

وعدہ کروہ فضل آتے ہیں۔ اس حقیقت کو سورہ آل عمران کے
 آخری رکوع میں بابوصاحت کھولا گیا ہے۔ عدم گنجائش کے
 باعث میں اس کا صرف حصہ متعلقہ یہاں نقل کر دیتا ہوں
 وَاِلَّا اس کے اندر پہلو بہ پہلو تمدن اور ایمان کی راہیں
 درج ہیں جن کے چھوڑنے پر انسان اس خدی دنیا میں
 پڑتا ہے جہاں اس کا کوئی انصار نہیں ہوتا۔ یہی قریب
 قریب حالت ہماری ہے۔ اب میں آیات محولہ نقل کرتا ہوں۔
 رَبَّنَا وَاتِّمَامًا وَعَدَتَنَا عَلَىٰ رَسَلِكَ وَلَا تَخْزَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَتَىٰ
 وَلَا ضِيعَ عَمَلٍ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ نَشِئْ بِبَعْضِكُمْ
 مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
 وَادَّوَأَنَّى سَبِيلٍ وَقَاتَلُوا وَقَاتَلُوا لَا كُفْرًا عَنْهُمْ
 سَيَاتِهِمْ وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّتْ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ
 ترجمہ۔ اے ہمارے مولیٰ ہمیں وہ عطا کرے جس کا اپنے رسول کی معرفت تو نے
 ہم سے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں قیامت کے دن ذلیل نہ کیجیو یہ بیشک تو
 اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ سو ان کے رب نے انکی دعا قبول کی
 تم میں سے مرد ہو یا عورت عمل کر نیوالوں کے ثمل کو ضائع نہیں کیا کرتا
 لہذا جنہوں نے ہجرت کی اور وطن سے نکالے گئے۔ میری راہ میں

فدیہ کفارہ سفارش۔ وسیلہ

جس خُدا یتعالیٰ نے ہر قسم کی قُدرت کے ہوتے ہوئے بھی یہی پسند کیا ہے کہ جو بولے وہ کاٹے۔ جو تلاش کرے وہ پائے۔ جس دُوالمنن خُدا نے اُس پر بھی کہ اسکے خزانے ہر لمحہ کی بشارِ داد و دہش پر بھی نہیں گھٹنے یہ نہیں پسند کیا کہ اس کے فیضِ رحمانیت کے بعد کوئی نے عمل اُن خزانوں سے کچھ لے سکے۔ وہ خُدا کس طرح پسند کریگا۔ کہ کسی نے عمل کو کسی فدیہ۔ کفارہ یا سفارش پر کچھ دیدے۔ اُس کا ایسا کرنا تو اُس کے اپنے اعلان کردہ دستورِ عمل کے خلاف ہوگا۔ حالانکہ وہ ولن تجدد لسنۃ اللہ تبدیلہ (تم خُدا کے طریق اور راہوں میں کبھی بھی تبدیلی نہ پاؤ گے) کا اعلان دے رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف وہ عمل پر زور دے۔ اپنے محبوب ترین انسانوں کو کارِ عمل کا شہید بنائے۔ اور دُنیائے نئے منکروں اپا، ہجوں اور بدکاروں کو اُن کی نے عملی اور بد عملی پر بھی کسی فدیہ کفارہ یا سفارش پر مطلوبہ ثمرات عطا کر دے + یہ یقیناً خُداوند ہی اس لئے ظہور میں آئی کہ انسان کے تو نے مسلوب نہ ہو جائیں۔ بلکہ اس کی قوتیں حرکت

وَتَنْزِعَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ تَحْتِهَا جَنَّتِمْ أَنْ تَقُولَ مَا نَقُولُ وَتَنْزِعَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ تَحْتِهَا جَنَّتِمْ أَنْ تَقُولَ مَا نَقُولُ وَتَنْزِعَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ تَحْتِهَا جَنَّتِمْ أَنْ تَقُولَ مَا نَقُولُ

آج تم میں کچھ احساس مصیبت ہوا ہے۔ سوتے ہوئے اچانک کسی خوف سے جاگ اُٹھے ہو۔ لیکن ہوش کرو۔ تمہارے موجودہ افعال کسی ایسے ہی خواب سے اُٹھنے والے کی حرکات نہ ہوں۔ جنہیں سراسیمگی اور وحشت ہوتی ہے جس کا ہر قدم اُلٹا اور ہر فعل نئے سُود ہی نہیں۔ بلکہ مضر بھی ثابت ہوتا ہے۔ میرا مقصد صرف اسی قدر ہے۔ کہ ہمیں اس وقت نہایت ہی حزم و احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ فی الجملہ ہمیں وہی کرنا چاہئے جس کی ہدایت ہمیں قرآن دے۔ مثلاً اس عدم تعاون کے مسئلہ میں جو آج تم نے اختیار کر رکھا ہے قرآن کو سامنے رکھو۔ اس کا وہی پہلو اختیار کرو جس کی اجازت صریح الفاظ میں قرآن دے۔ اور اس بات کو خدا را ایک لمحہ کے لئے نہ بھولو کہ ہمارے اور ہندوؤں کے حالات یکساں نہیں۔ ممکن ہے جو اُن کے لئے دوا ہو وہ ہمارے لئے زہر ہو جائے +

لاحق کر دیں۔ دوسری طرف دفع ضرورت کے اسباب خود ہی پیدا کرتے ان کے حصول کو عمل سے وابستہ کر دیا۔ نہ ضرورت لاحقہ فی نفسہ کوئی شے ہے نہ اسباب دفع ضرورت بذاتہ کوئی مقصد ادا لئے ہے۔ غرض ان دو چیزوں سے قوت عمل کا حرکت میں لانا ہے۔ تاکہ تمہاری ودیعت کردہ قوتیں نشوونما پاجائیں۔ یعنی ہم مفلحون ہو جائیں ہمارے پاؤں میں چلنے کی طاقت ہے۔ ہم میں ایک طرف بھوک لگا دی۔ دوسری طرف ہم سے کچھ حاصلہ پریاتی اور خوراک کو رکھ دیا۔ جب ہمیں پیاس یا بھوک لگی۔ ان کے دفعہ کے لئے ہم اٹھتے اور ہمارے پاؤں کی استعداد رفتار مشق میں آکر بالفعل ہو گئی۔ یہ ممکن تھا کہ جہاں ہم بیٹھے تھے۔ وہاں ہی آب و دانہ بردقت ہمیں مل جائے خواہ فضل ایزدی سے یا کسی فدیہ و سفارش پر یہ سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن وہ غرض مفقود ہو جاتی جس کے لئے پیاس و پانی پیدا کیا گیا تھا۔ پیاس اور پانی بذاتہ لا شے ہیں مقصد پاؤں کی طاقت کو عمل میں لانا تھا۔ اسی طرح ہمارے گل کے گل تقاضائے فطریہ یا ان کا پورہ کرنا بذاتہ تکمیل نفس انسانی سے تعلق نہیں رکھتا۔ ان باتوں میں ہم حیوانات سے اشتراک رکھتے ہیں۔ ان میں کمال حاصل کرنا ایک

میں آ کر و رعیت مشدہ کمالات کو ظاہر کریں تمہارے
 عمل کے صلہ میں کسی چیز کا عطا کرنا اسلئے نہیں ہوتا کہ تمہارے
 عملوں کی خُدا کو ضرورت ہے یا خزانہ ربی میں کمی ہے بلکہ اس
 مصلحت ربی کی منشاء تو تحریک قومی مضمرہ ہے۔ کیا تم نے قرآن
 میں نہیں پڑھا ومن جاہدا فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی
 عن العالمین۔ جو کوشش کرتا ہے وہ اپنے نفس کیلئے
 کرتا ہے۔ اور جو نہ کرے تو خدا تو نے نیاز ہے۔ اب اگر
 خدا ایک طرف ہمارے عملوں سے نے نیاز ہے۔ دوسری طرف
 اگر وہ نے عمل اور نے کاروں کو اپنے فیض سے نیچے لے آئے
 تو وہاں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ جس نے رحمانیت کے فیوض
 عامل اور نے عمل سب کیلئے یکساں کھلے رکھے اسے اس سے
 آئے چل کر کیا تکلیف ہے۔ پھر ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے
 جو اپنے خزانہ فضل کی گنجی عمل ٹھہراتا ہے۔ تو اس ساری
 ربانی مصلحت سے بجز اس کے اور کیا مراد ہو سکتی ہے
 کہ وہ ہماری ثروت عمل کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہماری
 بالقوی استعدادوں کو بالفعل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ امر
 عمل کے بغیر ناممکن ہے۔ یاد رکھو نہ سب اور اسلام کے ورد
 کی علت غائی بھی یہی ہے۔ فلاح یعنی قوائے مضمرہ کا
 نشوونما پانا۔ اسی فلاح کے لئے ایک طرف ہم ضرورتیں

مسئلہ شفاعت اس مسئلہ سفارش سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یہ مسئلہ اعتقادات و ایمانیات کی بحث میں کسی اور جگہ ہم لکھنا چاہتے ہیں۔ ہم شفاعت نبی کریم پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں اسی دنیا میں ہماری کما حقہ شفاعت کر گئے۔ اور وہ ہمارے لئے بس ہے۔ اس کا مظاہرہ قیامت کے دن ہوگا لیکن شفاعت کی اہلیت اذن ربی سے وابستہ ہے۔ من الذی یشفع عندہ الا باذنہ خدا کے سامنے اُسکے اذن کے سوا کوئی شفیع نہیں ہو سکتا۔ آنحضرت صلعم کے حق میں اذن مطلوبہ کا شاہد قرآن کریم ہے لیکن آپ کی ذات کے سوا تم جن پیروں فقروں کے یہاں جاتے ہو اُن کے پاس اذن ربی کی کوئی سند ہے۔

مسلمانو! خدا راں میری باتوں پر غور کرو۔ کسی ایسی بات کو صحیح نہ سمجھو۔ نہ اسے اسلامی تعلیم کے مطابق سمجھو جس سے قوت عمل کمزور ہوتی ہے یا ذمہ داری کا احساس اُنہیں مہربان ہے تمہاری موجودہ تباہی کے اسباب اگر کوئی شخص تلاش کرے۔ تو اُن میں بڑا بھاری حصہ پیر پرستی۔ گور پرستی منتر جنتر۔ ٹونہ تعویذ پائیگا۔ میں ایک سہل بات تمہیں بتلاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جس پیر یا فقیر پر تمہیں اعتبار

ہیمنیت نہیں تو آور کیا ہے۔ کمالِ نفس سے مراد اکتساب
 اخلاقِ فاضلہ ہے۔ جن کی استعداد حیوانوں میں نہیں
 لیکن ان اخلاقِ فاضلہ کا حصول بعض اعمال کو چاہتا
 ہے۔ وہ اعمال کبھی ظہور میں نہ آتے اگر یہ حیوانی تقاضے
 ہمارے لاجبی حال نہ ہوتے۔ مثلاً جو دوسرا صاحبِ مال ہی
 کیا کرتے ہیں۔ لیکن حصولِ مال کی کوشش اولاً کسی تقاضے
 بشری کے پورے کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ اگر یہ حیوانی
 تقاضے اپنی آگ مشتعل نہ کرتے تو پھر ان کے بجھانے کیلئے
 وہ پانی بھی ہم پیدا نہ کرتے۔ جس سے مخلِ احساق کی
 آبیاری ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ دفعِ تقاضاتِ اسباب
 انسانی نصبِ العین نہیں ہو سکتے۔ صلی نصبِ العین تو عمل
 ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہم جو پیرِ فقیر مناتے ہیں۔ خدا کے
 سفارشی تلاش کرتے ہیں۔ فدیہ و کھنار۔ کی ٹوہ میں
 لگاتے ہیں۔ ان ہمارے افعال کو محرک وہی سبب دفعِ تقاضات
 حیوانیہ ہیں۔ اس طرح اسباب کے حاصل ہو جانے سے قوتِ عمل
 مرجائیگی۔ جس سے وہ مقصد قوت ہو گا۔ جس کیلئے خدا تعالیٰ نے
 انسان کو پیدا کیا۔ اور جس مقصد کی خاطر خدا تعالیٰ کی طرف سے
 فوقتاً فوقتاً کتبِ مقدسہ نازل ہوئیں۔ ان حالات میں ہم کس طرح
 تسلیم کر لیں۔ کہ خدا کی جناب میں فدیہ یا سفارش چل جاتی ہے؟

دُعائیں کرائی ہیں۔ وہ دعائیں قبول ہوئیں۔ لیکن ان
دُعائوں میں سفارش کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا
ایمان ہے۔ کہ ہر ایک انسان مستجاب الدعوتہ بھی نہیں ہے۔
اپنے مقربوں کی دعاء خدا جلد سنتا ہے۔ لیکن وہ اسی طرز
پر سنتا ہے۔ جس کی تشریح ہم ابھی بالفاظ قرآنی لعلہم
یرشدن میں کر چکے ہیں۔ خدا تعالیٰ کسی مقرب کی
دعاء پر راستے اور اسباب پیدا کرتا ہے۔ جن پر چلنا یا
جن کو استعمال کرنا پھر ہمارا ہی کام ہے +

بعض لوگ آیت ذیل سے سفارش کا جواز دھونڈتے
ہیں جس میں خدا سے وسیلہ ڈھونڈنے کی ہدایت کی گئی ہے
قرآن کریم میں یہ دو آیات ہیں جن میں وسیلہ کا ذکر ہے +
(۱) یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ
الوسیلۃ وجاهدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ہ
ترجمہ۔ اے مومنو! تقویٰ کرو اور بتے اور اس کے نزدیک
ہونے کے ذرائع تلاش کرو۔ اور اس کی راہ میں جہاد کرو تو
فلاح پا جاؤ گے +

(۲) والذین یدعون یتفون الی ربہم الوسیلۃ
ترجمہ۔ جن کو یہ پکار تے ہیں۔ وہ خود خدا کے قریب ہونے
کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں ؟

ہو۔ اور جس کے بھروسہ پر تم خود کام کرنا چھوڑ دیتے ہو اس سے تم حلفاً دریافت کرو۔ کہ کیا میں ذالذی لیشفع عندہ الا باذنہ کے ماتحت کسی سفارش کا اذن اُسے خدا کی جناب سے مل چکا ہے۔ اگر وہ اس اذن یا نبی کا مدعی ہے۔ اور تمہیں اس کے اس دعوے کا ایمان ہے تو بسم اللہ والا ان تباہ کن باتوں سے بچو ہاں کسی متقی یا عمل برگزیدہ انسان کی خدمت میں اس لئے حاضر ہونا کہ اس کے وصایا تم میں انا بت و خشیت پیدا کریں۔ اس کا اپنا حسن عمل تمہارے لئے نمونہ ہو جائے اسکی صحبت تم میں محبت دین و قوم پیدا کرے یہ تو عین سعادت ہے۔ یہ بذاتِ خود ایک عمل ہے۔ کولوا مع الصادقین (صادقوں کی صحبت میں بیٹھو) یہ تو کولوا مع الصّٰدِقِیْنَ کی تعمیل ہے۔ لیکن اگر کسی بزرگ کے یہاں تم اس خیال سے گئے۔ کہ تمہارا اُن کو سلام کرنا۔ تمہارا اُن کو نذر و نیاز۔ تمہاری تحمّات کے لئے کافی ہے۔ تو یاد رکھو کہ اس سے نقصان ہی نقصان ہے دُعا کرنا یا کرنا ایک امرِ مستحسن ہے۔ اسکو سفارشِ زیرِ بحث سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے خود اپنے لئے اور دوسروں کے لئے دُعا کی ہے۔ مصیبت کے وقت برگزیدہ انسانوں سے

بعض آریہ مصنفین نے اسی بناء پر ہم پر حملہ کیا اور کہا ہے کہ قرآن کا خدا تو ایک بھاری مٹکار خدا ہے جو غلطی آریوں سے ہوتی اُسی کے مرتکب بعض وقت آم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کیا حق ہے۔ کہ ہم کسی قرآنی لفظ کے وہ معنی لیں جو ہماری زبان نے اس لفظ کو دے رکھے ہیں۔ صحیح طریق تو یہ ہے کہ جس زبان کا کوئی لفظ ہو۔ اگر وہ اس زبان کے لٹریچر میں استعمال ہوا ہے تو اُسے وہ معنی دو جو اُس زبان کا لغت تجویز کرتا ہے۔ لفظ وسیلہ و سل نے لکھا ہے۔ اس کے معنی کسی چیز کے نزدیک یا قریب ہونے کی جستجو کرنا ہے۔ وسیلہ وہ چیز یا وہ وجود ہے جس کے ذریعہ کسی دوسری چیز یا وجود کے قریب تر ہو جائیں۔ وسیلہ کے معنی ذریعہ نہیں جو ہم سمجھے ہوتے ہیں۔ بلکہ ذریعہ تقرب ہے۔ یعنی جس چیز یا جس وجود کے ذریعہ ہم خود مقربان خدا میں سے ہو جائیں وہ وسیلہ ہے۔ ایک صالح کی صحبت ہمیں صالح بنا دیتی ہے۔ ایک مقرب اللہ کا قول و فعل۔ اگر ہم اُن پر چلیں۔ تو ہمیں بھی مقرب خدا بنا دیگا اس طرح اور ان معنوں میں وہ مقرب انسان ہمارا وسیلہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے اپنے اعمال بھی ہمارا وسیلہ ہوتے ہیں۔ بلکہ حقیقی وسیلہ وہی ہیں۔ بلکہ خاصانِ خدا

دوسری آیت تو ان کے مفید مطلب نہیں۔ پہلی آیت انکی تکیہ گاہ ہے۔ جو خدا کے ساتھ تلاش و وسیلہ کی ہمت کرتی ہے۔ حالانکہ یہ آیت اپنے اندر ہی تلاش و وسیلہ کا راستہ بتلاتی ہے۔ یعنی وہ کیا ہے۔ اللہ کی راہیں کوشش کرنا۔ جہاد بالقرآن کرنا۔ یہی ایک راہ ہے۔ جس سے انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی خدا کے پاس وسیلہ ہے۔ دراصل ساری مصیبت عربی زبان کی واقعی نے ڈال رکھی ہے۔ لفظ وسیلہ کے غلط مفہوم نے پیر پستی کو پیدا کر دیا۔ یہ سب بعلمی کی شامت ہے۔ ان کو یہ سمجھ لینا چاہئے۔ کہ ایک زبان کے لفظ جب دوسری زبان میں جاتے ہیں۔ تو بعض وقت ان کے معانی میں تبدیلی ہ جاتی ہے۔ مثلاً عربی زبان میں دشمن کا منصوبہ توڑنے کیلئے کسی باریک تجویز سوچنے اور عمل میں لانے کا نام مکر ہے۔ جو ایک مستحسن فعل ہے جیسے خود خدا کی شان میں قرآن نے خیر الما کرین بولا۔ اردو زبان میں اس لفظ نے آکر بے معنی اختیار کر لئے۔ اب خیر الما کرین کے معنے کرنے میں اگر لفظ مکر کے معنی اردو زبان والے کئے جائیں تو خیر الما کرین کوئی صفت حسنہ نہیں ٹھہرتی بلکہ اس سے تو شان خداوندی کا ازالہ ہوتا ہے۔ چنانچہ

پرا تر کر اس کے مصائب اور احتیاج کو دور کر دیتے ہیں +
 ہم نے خدا کی درگاہ کو اس دنیا کے حکام کی کچھری سمجھ رکھا
 ہے۔ جہاں سفارش۔ رشوت۔ لحاظ چلتا ہے۔ اور مستحقین
 انصاف سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہی چیزیں یہاں بعض حکام
 کے پاس ہمارا وسیلہ ہو جاتی ہیں۔ کیا ہم نے جس چیز کا نام مذیہ
 کفارہ یا وسیلہ مذہبی دنیا میں رکھ چھوڑا ہے۔ وہ یہی
 تین چیزیں نہیں؟ اگر تو کسی مصیبت یا احتیاج کے وقت
 ہمارا کسی بزرگ کچھ دست میں جانا ہی ہم میں تقرب خداوندی
 کا رنگ پیدا کر دیتا ہے۔ تو پھر پیر فقیر مناسبت صحیح ہے مگر
 صرف جاننے سے تو کچھ نہیں بنتا۔ ہاں اگر خدا چاہے تو
 ان کی دُعا ہمارے لئے مخرج پیدا کر دے۔ مگر ان ہی شرائط پر
 جن کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے +

عجیب سے عجیب بات یہ ہے کہ جنہیں ہم وسیلہ ٹھہراتے
 ہیں وہ تو ہمارے معنوں کے لحاظ سے بھی احدیت ماب کی جتا
 میں وسیلہ نہیں ٹھہر سکتے۔ کسی کا کسی بزرگ کی اولاد ہونا تو
 اُسے مقرب الہی نہیں بنا سکتا۔ لیکن تم نے تو ہر بد عمل کو
 خواہ اس میں ہر عیب شرعی ہو اس کے آل ہی ہونے پر قبلہ
 حاجات بنا لیا ہے۔ یہ سب خذلان کی راہیں ہیں خود بتول
 پاک کو حکم ہوتا ہے کہ تیرے لئے اولاد نبی ہونا کافی نہیں تیرے

کے پاس جانے کا بھی یہی مقصد ہے۔ اُن کی صحبت اُنکے نصائح ہم میں وہ حُسنِ عمل پیدا کر دیتے ہیں جس سے ہم خدا کے قریب ہو جائیں۔ لہذا وہ بزرگ وسیلہ نہیں بلکہ اُن کے یہاں جا کر وہ چیز ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ یعنی صالح زندگی جس کا نام وسیلہ ہے۔ آیت زیر بحث میں خدا تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم وہ چیز حاصل کریں جس سے ہم اسکے مقرب ہو جائیں۔ بالفرض ہمیں کسی چیز کی حاجت ہے وہ خدا کے کسی خاص فضل سے ہی حاصل ہو سکتی ہے جو خاصانِ خدا کا حصہ ہے۔ قرآن یہ کہاں کہتا ہے۔ کہ تم اس کے حصول کے لئے کسی مقرب خدا کے پاس جاؤ۔ اور اس کی سفارش تمہیں موردِ فضل مطلوبہ کر دیگی۔ قرآن تو کہتا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
 تم تقوٰئے کرو۔ اور اس طرح اپنے میں وہ چیز پیدا کر دو جس سے تم میں تقرب الہی پیدا ہو۔ وہ بات اختیار کر دو جس سے تم خود خاصانِ خدا میں سے ہو جاؤ۔
 اس آیت میں اسی بات کا نام وسیلہ رکھا ہے۔ تمہاری پراور مرشد بھی اگر تمہارا وسیلہ ہو سکتے ہیں تو سُبُوقِ جب ان کا تعلق تمہیں قربِ الہی تک لے آئے۔ تم نے اپنے اندر انکے ذریعہ وہ جوہر پیدا کرنے ہیں جن سے خدا کے فضل کسی انسان

ستار العیوب کو پکارا کرتے ہو لیکن یاد رکھو کہ انزل وئے تعلیم قرآن
 اُن اسماءِ حسنیٰ سے تمہارا حقیقی تمسک اُسی وقت ہو سکتا ہے جب
 خود تم میں اُن اسماء کے مناسب حال رنگ پیدا ہو جائے
 فیضِ رحیمیت اُس انسان کی طرف نہیں جاتا جو دوسروں پر
 رحم کرنا نہیں جانتا۔ دوسروں کی پردہ درسی کرنے والا کبھی
 ستار العیوب کے فضل کا مورد نہیں ہو سکتا جو دوسروں کی
 غلطیاں معاف نہیں کر سکتا۔ اس پر غفور الرحیم کی نگاہ نہیں
 پڑتی۔ ناپاک انسان اور خدائے قدوس میں کوئی جوڑ نہیں۔
 فہم الحمد جس قسم اور جس رنگ میں خُدا کا فضل تم اپنی طرف
 جذب کرنا چاہو اس کے مناسب حال نیکی کسی محتاجِ مخلوق کو کم کر
 رحم کرو تا کہ رحم تم پر نازل ہو۔ کیا کوئی انسان خواہ خود وہ کیسا ہی
 برگزین ہو ایک ناپاک انسان اور خدائے قدوس میں یا ایک ظالم
 اور رحیم خُدا میں کوئی توسل پیدا کر سکتا ہے؟ حقیقی وسیلہ
 وہ چیز یا وہ عمل یا کسی انسان کی وہ تعلیم و تربیت ہے جس سے
 ایک ناپاک سے ناپاکی۔ ایک ظالم سے ظلم دور ہو کر اسمیں اور
 خدائے رحیم و قدوس میں جوڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی جوڑ کا نام
 نجاتِ آخر دی اور فلاحِ داین ہے۔ اسی سے ایک انسان منصف
 باخلاق ربانی ہو جاتا ہے۔ اور اپنے اندر تخلقِ باخلاق اللہ
 کا رنگ دیکھ لیتا ہے۔ اس توسلِ ربانی کا اگر کوئی وسیلہ دنیا میں

عمل ہی تیرا مایہ ناز و سرمایہ امتیاز ہو سکتا ہے۔ تو پھر تیرا سو برس کے بعد خالقون جہنم کے لئے عمل ہی نہیں بلکہ بد عمل نام لیا خدا کی جناب میں جس شمار و قطار میں آ سکتے ہیں وہ ظاہر سے سو بات کی ایک بات یہ ہے کہ تمہارا حل مشکلات - تمہارا گنڈہ و تعویذ - تمہاری سفارش جسے کہ تمہارا کفارہ اگر کوئی چیز ہے تو عمل ہے۔ ان الحسنات بڑھیں السنات نیکیاں ہی بدی کو جسم کیا کرتی ہیں + تحقیق وسیلہ سمجھنے کے لئے ایک اور بات کی طرف میں تمہیں متوجہ کرنا ہوں جس کی تعلیم قرآن کرتا ہے۔ وسیلہ وہ چیز ہے جو ایک کو دوسرے سے پیوند کر دے۔ کیا ناپاک اور پاک چیزوں میں کوئی چیز تو سہل کا کام دے سکتی ہے؟ کیا کسی تیسری چیز کے ذریعہ دو متضاد چیزیں اپنی اصل حالت کو قائم رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے مل سکتی ہیں۔ قرآن کو دیکھو تمہیں یہی نظر آئیگا کہ جس صفت خداوندی سے تم ضرورت کے وقت تمسک کرتے ہو۔ اس کے مناسب حال اگر تم میں خود کوئی جوہر ہو تو تم اس صفت خداوندی کے سایہ تلے آ جاتے ہو۔ مثلاً کسی مصیبت مختصہ کے وقت تمہارے لبوں پر اضطراب آدہ اہم خداوندی آ جاتا ہے جس سے اس مصیبت کو تعلق ہے مثلاً کسی غلط کاری کے افشاء راز سے بچنے کے لئے تم

وہ کفارہ سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ نجات کے معنی اسلام میں سزا سے بچنا نہیں۔ بلکہ مطلوبہ نیکی کو اپنے اندر پیدا کر لینا ہے۔ قرآنی معنوں میں ایک ظالم کی نجات صرف اس عذاب سے رہائی نہیں جو ظلم کی پاداش میں ملتا ہے۔ بلکہ اُس کی فطرت میں سے استعدادِ ظلم کو دور کر دینا ہے۔ قرآنی اصطلاح میں عذابِ دوزخ اُن تلخ کام اور تکلیف وہ ذرائع کا نام ہے جس سے یہ ظلمیہ مطلوبہ حاصل ہوتی ہے۔ جنتِ بقیت حال یہ ہے۔ اور یہ وہ بلند فلسفہ ہے جسے انشاء اللہ کسی کتاب میں بعنوان جنت و دوزخ ہم لکھیں گے۔ تو پھر ہم مسلمان اگر کلیسیہ کی اس طوطا کہانی کے سمجھنے سے قاصر رہیں جس میں عیسوی کفارہ کی حقیقت بیان کی جاتی ہے تو ہم مجبور ہیں۔ جسے تم نجات سمجھے ہوئے ہو یعنی کسی مار گٹائی سے بچنا وہ تو ہماری نگاہ میں کچھ چیز ہی نہیں۔ تو پھر مسیح پڑے سزا بھگتیں ہمیں کیا؟ ہاں اگر کسی طبیب کی خودکشی مریہ خلقت سے استعدادِ مرض الموت نکال دے۔ اُس کا آنکھ پھوڑ لینا میری ضعفِ بصارت کا علاج ہو جائے۔ تو پھر کفارہ مسیح بھی صحیح ہے۔ نجات اگر کسی خارجی عذاب سے بچنے کا نام ہے تو کسی غیر کا وجود مجھ میں اور عذاب میں شامل ہو کر میرا کفارہ میری سپر۔ میرا ذریعہ نجات ہو سکتا ہے

ہے تو محمدؐ کی ذات پاک (علیہ الف الف صلوٰۃ و سلام)
 اور اس کا قرآن ہے یہی وہ شفاعت ہے جو ہم نہ نبین کی اس
 دُنیا میں پہنچ کر گئے۔ جس کے مظاہرہ تام کے لئے میدانِ سخنیں
 مُقتدر ہے۔ شفاعت اور وسیلہ ہر وہ لفظ اپنے معنوں میں
 ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تم نے تعمیرِ عمل کے
 ساتھ اپنے مکان کے لئے ربّانی مکان کا شفعہ حاصل کرنا ہے
 جس مقامِ ربّانی پر نجات اُخروی کا قیام ہے اُس کا تمہیں شفیع
 بننا ہے۔ محمدؐ ہی وہ شفیع ہے جس کے پیچھے لگ کر
 اور جس کا دامن ہاتھ میں پکڑ کر تم اپنے مقام کے لئے ربّانی
 مقام کا شفعہ حاصل کر سکتے ہو۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
 فَاتَّبِعُوْنِیْ یَحْبِبْکُمُ اللّٰهُ (اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے پیار
 کرے۔ تو تم میری پیروی کرو) یہ خوش اعتقاد ہی
 نہیں یہ حقیقت ہے۔ کیونکہ اتباعِ محمدؐ اتباعِ قرآن ہے
 اور قرآن نے ہر ایک قسم کی بدی سے بچنے اور ہر نجات سے
 پاک ہونے کا راستہ بتلایا ہے۔ یہ بات ہمیں کسی اور کتاب
 میں نظر نہیں آتی۔ رہا کفار و مسوٰخ و مغربی دُنیا کا دو ہزار
 برس کا تجربہ صاف ثابت کرتا ہے۔ کہ ایمانِ کفارہ نے بدی
 کو کم نہیں کیا۔ بلکہ احساسِ ذمہ داری کو کمزور کر کے گناہ کو شیراؤ
 کر دیا۔ علاوہ ازیں جو حقیقتِ نجات ہم نے اُوپر بیان کی ہے

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
 مزاروں پہ جا جائے نذر چڑھائیں شہیدوں سے جا جائے مانگیں ادا دیں
 نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے
 نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

تقدیر

والقدر خبرہ و سرہ عن اللہ تعالیٰ

تقدیر اور اس کے تقاضے صحیح اور اہل ہیں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ تقدیر ہی
 کے ماتحت ہوتا ہے جو انسان کے لاشی حال ہوتا ہے وہ تقدیر سے باہر نہیں ہے
 ہاں ہی چھائی گئی شے ہے ہم احاطہ تقدیر سے باہر نہیں جاسکتے انسان کی حرکت
 سخاوت غرض جو کچھ کرے اسے پیش آتا ہے ہاتھ ہو یا براہ سب تقدیر ہی تقدیر ہے۔

یہ لپ لپ اب ان خیالات و احوال کا ہے جو مسلمان غیر مسلمانوں
 کی زبان پر اور دل میں مصیبت اور غلط کاری کے نتائج
 پیدا ہونے پر آجاتا ہے۔ جب نفس کو امر کسی بد عملی یا
 بد نتیجہ پر آواز اٹھاتا ہے تو اسی عقیدہ سے اس کا گلا
 گھونٹ دیا جاتا ہے۔ بد افعالی کے بد نتائج جب دل میں
 بچ و پیشانی پیدا کرتے ہیں تو ان اسی باتوں کو سامنے رکھ کر

لیکن اگر نارِ دوزخ وہ آگ ہے جو ایک ناپاکِ دل کے اندر
جوش زن ہوتی ہے۔ اگر عذاب وہ پست فطرتی ہے جو میری
رفتار کو کمالِ حقیقی کی طرف جاتے سے روکتی ہے۔ تو پھر
یہ تکلیفیں تو میرے اندر ہیں۔ میری اندرونِ تبدیلی ہی ان کا
علاج ہو سکتی ہے۔ اگر اس دُنیا میں ایک بدِ افعال شخص
صرف کفارہ پر ایمان لا کر استعدادِ نیکی نہیں پیدا کر سکتا
جس پر تجربہ نے مہر لگا دی ہے۔ تو پھر یہ سب باتیں منہ یہ
کفارہ۔ - سعارش بہودہ میں +

آہ ہم ایک عیسائی۔ ایک ہندو یا کسی اور مُشرک قوم سے
مقابلِ اُن دلائل کو تو پیش کرتے ہیں۔ اور خوش بھی ہوتے
ہیں۔ کہ اسلامی تعلیمات ان یہود گہوں سے کس قدر پاک ہیں
مگر ہماری حالت سید ان عمل میں وہی ہے۔ وہ بات جو اُردن
کیلئے ناجائز ہے وہ ہمارے لئے کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ خدا
حالی کو اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے جس نے یہ صحیح نقشہ ہم
مسلمانوں کا ابیات ذیل میں کھینچا ہے

کرے غیرِ گمراہ کی پُوچا تو کافر جو ٹھیرائیں آتش کو قبلہ تو کافر
کو اکب میں مانیں کہ شتمہ تو کافر جو ٹھیرائیں بیٹابانی کو تو کافر

مگر مومنوں پہ کُشاہ ہیں راہیں

پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

سائنس رکھا ہوا ہے۔ وہ تقدیر کا ہی علم ہے۔ الغرض مومن کافر۔ خدا کا منکر یا اسکی ہستی کا قائل سب تقدیر پر عملاً ایمان رکھتے ہیں۔ اسکی اصل حقیقت کا آئنا کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ اس پر سچا ایمان ہی معراج ترقی کا زینہ ہے۔

مسئلہ تقدیر پر ہم نے یہاں دو متضاد خیالات بیان کئے ہیں۔ یہ کوئی مجنونانہ حرکت نہیں۔ یہ حقیقت حال ہے۔ یہ مسئلہ تقدیر کے دو متضاد پہلو نہیں۔ بلکہ مسئلہ تقدیر کو غلط یا صحیح سمجھنے سے یہ دو متضاد مفہوم پیدا ہوتے ہیں۔ آخر الذکر صدائیں تو اس حقیقت کے سمجھنے اور اس پر عملاً ایمان لانے سے وابستہ ہیں۔ جو قرآن نے مسئلہ تقدیر کے متعلق بیان کی ہے۔ اور اول الذکر وہ باتیں ہیں جو مسئلہ تقدیر کو غلط طور پر سمجھنے سے دنیا میں پیدا ہو گئیں۔

انسان ایک حد تک ذمہ داری سے طبعاً دل چڑاتا ہے۔ ایسا ہی صدر غلطی پر اپنے آپ کو ملزم ٹھہرانا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ کوشش کے ساتھ دوسرے کے دروازہ پر الزام لے آتا ہے۔ فطرت انسانی کے یہ دو غلط میلان اسی مسئلہ تقدیر کے غلط مفہوم سے تسلی پاتے ہیں۔ ایک بد معاشر ایک

ہم اپنے نفس کو گنہگار نہ ٹھہرا کر نہ امت و پشیمانی کو
محسوس نہیں کرتے جس سے اصلاح اگر ممکن بھی تھی تو ہمیں
میسر نہیں آتی۔ غفلت سستی۔ بیکاری۔ الغرض ہر ایک
بدی جس کے ذمہ وار ہم آہی ہو سکتے تھے اُن سب کی جواز۔
ہم اسی مسئلہ میں تلاش کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح ہمیشہ کی
ترباہی اپنے حصہ میں لے آتے ہیں +

یہ سب کچھ ہے۔ لیکن جو الفاظ تقدیر کے متعلق اوپر
لکھے گئے ہیں۔ ان میں کا ایک فقرہ ایک لفظ بھی غلط نہیں۔ وہ
صد اقت کی جان اور سچائی کی روح رواں ہیں۔ اور حق پوچھو
تو تقدیر وہ صد اقت ہے۔ جس کی تعلیم کے بغیر کوئی مذہب
حق کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ مذہب دراصل تقدیر کی ہی
حقیقت سے آشنا کرنے آیا۔ اگر وحی الہی کا مقصد
فلاح انسانی تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ تو یہ فلاح
تقدیر ربانی پر ایمان رکھنے۔ اور اس کے ماتحت اپنے
اعمال کو لانے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ تقدیر پر ایمان
لانا ایک مسلمان کا فرض ہے۔ یہ ہماری ایمانیات میں داخل
ہے۔ حق پوچھو تو صفت ایمان کے باقی چھ اجزا۔ اللہ
ملائکہ۔ کُتُب۔ رُسُل۔ یوم آخر۔ حشر بعد الموت۔ یہ سب
سب ایک مسئلہ تقدیر کی ہی خاطر ہیں۔ بلکہ جس کا نام ہم نے

ہاتھ میں ایک بیجان مشین ہیں۔ الغرض اس قسم کے خیالات ہمارے دل میں اُٹھتے ہیں۔ جب ہم اپنی غلطیوں سے مصیبت کا مُنہ دیکھتے ہیں۔ ہمارا ایک نادان بچہ جب تیز طبعیعتی اپنی نا تجربہ کاری۔ اور اپنے بعض جذبات پر قابو نہ پانیکے باعث نے انجملہ اپنی غلط کاری کے باعث اپنی عمر کے گرانمایہ دو سال اور والدین کا کئی ہزار روپیہ تباہ کر چکا تو میرے ملامت کرنے پر گو ادب کے لہجہ میں لیکن اپنی غلطی کا جواز اس مصرعہ میں ڈھونڈتا ہے۔

وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

گویا خدا کو ہی یہ منظور تھا کہ اس نوعمر کو یہ نقصان پہنچے۔ پیش ازیں کہ میں یہاں لکھوں کہ میں نے اس کے جواب میں کیا لکھا۔ یا مسئلہ تقدیر پر قرآن کی روشنی میں کچھ لکھوں میں اُن مسلمانوں سے جو تقدیر کو یہ معنی سونپ کر تباہی کی طرف اپنے آپ کو لیجا رہے ہیں ایک بات بلوہ جھٹتا ہوں۔ کیا تم خدا کو رحیم۔ رؤف اور رحمن نہیں سمجھتے؟ بڑے حدیث شریف گیا خدا اپنی مخلوق کے ساتھ اُس محبت سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتا جو اک ماں کو بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے؟ تو پھر کس طرح ایسا شفیق اور مہربان خالق اس قسمت کا تجویز کرنے والا ٹھہر سکتا ہے جس کے رُوسے

اپنا بیج و نطفہ اپنی بد عملی اور نلے عملی کے بڑے نتائج کا باعث اپنے آپ کو تو ٹھیرانا نہیں چاہتا۔ وہ غیر چھوڑ دینا اپنی نگاہ میں ملزم بننا نہیں چاہتا۔ اسلئے اس بد عملی کا فوتمہ وار وہ اپنی قسمت کو ٹھیراتا ہے۔ کس قدر رنجیدہ مقام ہے۔ کہ انسان کی فطرت میں خدا نے یہ بات کہ وہ اپنی نگاہ میں بھی اپنے آپ کو ملزم ٹھیرانا نہیں چاہتا اسلئے رکھی تھی کہ وہ طبعاً بدی سے بچ جائے۔ مسئلہ تقدیر کے غلط مفہوم سے یہ فطرت سعید مر جاتی ہے۔ جب کسی اور انسان کو وہ بڑے نتائج کا ملزم نہیں ٹھیرا سکتا۔ تو ملامت نفس کے مقابل اسکی آخری سپر اسکی قسمت اور تقدیر ہوتی ہے۔ وہ سب خرابیوں اور بد اعمالیوں کو اپنی قسمت کے حوالہ کر کے دل ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ اور اس طرح اصلاح کا دروازہ اپنے پر بند کر لیتا ہے۔ کسی غلطی کی اصلاح تو جب ہو سکتی ہے کہ کوئی اپنا قصور قبول کرے۔ قصور جب قسمت کا ٹھیرا تو پھر کوئی کس غلطی کی اصلاح کرے۔ وہ تو قسام ازل ہی کی تقسیم ہے۔ وہ آؤ ہمارے فعل یا بد عملی سے ہی پہلے نہیں۔ بلکہ ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہمارے حصر میں لکھی جا چکی ہے۔

جو کہ پیشانی میں لکھی ہے وہ پیش آنی ہے
وہ تقدیر ہے وہ ٹل کیسے سکتی ہے۔ ہم علم و ارادہ رکھ کر بھی قسمت کے

سے بہت پہلے۔ نہیں نہیں۔ روزِ ازل کے وقت کسی نے
 اس کا بد معاش ہونا مُقَدَّر کر دیا۔ جس نے ایسا کیا۔ اب
 وہ کون ہے؟ تمہارا خدا۔ العیاذُ باللہ کیا رحیم۔ رحمن۔
 رزاق۔ خدا کی یہی شان ہے کہ اسکی تقسیم تلے دُنیا میں
 مفلس قلاش۔ نے الجملہ نانِ شبنہ کے محتاج انسان پیدا
 ہوں۔ تم تو از روئے تعلیم قرآن خدا اِیْتِعالیٰ کو کل نیکیوں
 اور طہارتوں کا سرچشمہ۔ کل پاکیزگیوں کا منبع۔ ہر قسم کی
 بدکاری۔ بد عملی سے مُنتَفِر سمجھتے ہو۔ کیا یہ وہی قدوس
 خدا ہے جس نے ہر قسم کے زنا کار۔ خائن۔ غدار۔ الغرض
 طرح طرح کے بدکاروں کا ایسا پیدا ہونا پہلے سے تجویز
 کر رکھا ہے؟ یا تو بد کاریوں کے ذمہ دار خود بدکار بنے
 ورنہ اگر یہ بدکاری انسان کے اختیار سے باہر تھی تو پھر
 اس کا ذمہ دار وہ ہے جس کے اختیار میں یہ ہے۔ تمہارے
 مفہوم تقدیر سے ان سب بدیوں کا فاعل حقیقی معاذ اللہ
 خدا ٹھیکر +

مسلمان ایک اور امر پر بھی غور کریں۔ اگر غلطیوں کا
 ارتکاب ہمارے ارادہ و اختیار سے باہر ہے تو پھر ان غلطیوں
 کی سزا انصافاً ہم پر عائد نہیں ہونی چاہئے۔ یہ تو ایک
 ادنیٰ تہذیب والی گورنمنٹ کے تعزیری ضوابط میں بھی ہم

تمہارے حصہ میں مصائب و شدائد آجاتے ہیں۔ اگر خدا تعلیم قرآنی کی رو سے قُدوس ہے۔ اور بدی اسکی شان کے منافی ہے۔ تو پھر وہ کس طرح اس تقدیر کا خالق ہو سکتا ہے۔ جس نے تمہیں بد چلن۔ بد کار۔ بد قماش بنا رکھا ہے۔ ایک شرابی۔ زانی۔ تمہارا باز شخص میں جب کبھی جذبہ ندامت پیدا ہوتا ہے۔ تو یہی کہہ کر اپنا جی ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ کہ میری قسمت میں ہی شرابی اور زانی ہونا تھا۔ ایک نو عمر اپنی بد عملیوں سے متروکہ پدری تباہ کر کے مسئلہ کمال اور محتاج ہو جاتا ہے۔ وہ بھی جب روتا ہے تو قسمت کو۔ نہ صرف فقر و فاقہ ہی اسکی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے۔ کہ نہ صرف یہ فقر و فاقہ ہی اس کا مقدر ہے۔ بلکہ وہ بد کرداریاں بھی اُس کے حصہ میں پہلے ہی سے آچکی تھیں جن سے وہ ان حالوں پہنچا۔ یہ باتیں صحیح ہوں یا غلط لیکن مسلمانو! تم غور کرو۔ تمہارا قسام ازل اس قسم کی لوگوں کی تقدیر تجویز کر کے رکن صفات کا خدا بن جاتا ہے؟ اور آیا یہ صفات اس خدا کے مناسب حال ہیں جس کی صفات ہم قرآن میں پاتے ہیں۔ غور کرو کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ کی قسمت میں تھی معاش بننا تھا۔ یعنی وہ خود بد معاش نہیں بنا۔ بلکہ اس کی پیدائش

پایا جائے۔ اور بروقت مواخذہ یہ ثابت کرے۔ کہ وہ خود وہاں نہیں آیا۔ بلکہ زید بکر خالد نے کسی اور مقام پر اُسے سوتے پایا۔ اسکی مشکیں باندھ لیں۔ اور اُسے اٹھا کر وہ یہاں لائے۔ اور اسکی مشکیں کھوکھر چھوڑ گئے۔ تو کیا سزا کا مستحق وہ شخص ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ سزا کے مورد زید اور اس کے معین جرم ہونگے۔ لیکن اگر یہ تینوں قانون کے مجوز بھی آپ ہی تھے تو پھر اُن کا جرم بہت ہی سنگین ہو جاتا ہے۔ تمہارا خدا تو معاذ اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ مورد الزام ہو جاتا ہے۔ جس نے تمہارے پیدا ہونے سے پیشتر ہی تمہاری ناکفیتہ بہ قسمت کا فیصلہ کر کے تمہیں تمہاری رضا مندی اور اختیار کے بغیر ایسے ماحول میں پیدا کیا۔ تمہارے آگے ایسا راستہ مقدر کر دیا کہ جس میں رہ کر اور جس پر چل کر تمہاری یہ حالت ہوئی۔ پھر تمہیں دوزخ میں کیوں ڈالتا ہے۔ یہاں کا جہنم تم الگ کھینٹتے ہو۔ وہاں کے لئے دوسرا عذاب موجود ہے۔ یہہ کو نسی عدالت و نصفت شکاری ہے۔ حق تو یہ ہے۔ کچھ تمہارا ہی اس پر احسان ہے۔ غلطی اسکی اور تم قبول کر لیتے

ہوے

گناہ اگر چہ مجبوراً اختیار یا حافظہ تو در طریق اوکوش و گونا گونا گوست

پاتے ہیں۔ کہ کسی جرم کا اصلی مجرم بعض وقت وہ شخص نہیں ٹھہرایا جاتا جس سے فعل جرم ہوتا ہے۔ بلکہ اصلی مجرم وہ ہوتے ہیں جن کی منشاء تجویز یا تحریک و اشارہ سے کوئی جرم پیدا ہوتا ہے۔ فعل جرم کا کرنیوالا اسی حد تک سزا کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے جہاں تک صدور جرم میں اسکی اپنی عقل سمجھ یا ارادہ کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک معصوم بچے کے ہاتھ سے اگر کوئی شخص دوسرے کو زہر کھلا دے تو بچہ سزا نہیں پاسکتا۔ بھٹا ہنسی پر دہی چڑھ گیا۔ جس نے بچے کے ہاتھ میں زہر دیا۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ مڑتکب جرم سزا نہیں پاسکتا جو یہ ثابت کر دے کہ ارتکاب جرم میں اسکی رضامندی اور اختیار کا کوئی دخل نہ تھا۔ کیا عدالت خداوندی نبوی عدالتوں سے بھی گئی گزری ہے۔ جب از روئے مسئلہ تقدیر ہماری غلط کاریاں ہمارے اختیار اور رضامندی سے نہیں ہوتیں تو پھر اس کا میزان عدل معنی کیا رکھتا ہے؟ اس نے بدکاروں کے لئے دوزخ کیوں بنا رکھی ہے۔ مثال کے طور پر بعض وقت ضروریات جنگ بعض مقامات پر فوجی لوگوں کے سوا کسی اور کا جانا آنا تعزیراً بند کر دیتی ہیں۔ اس کے متعلق گورنمنٹ قانون بنا کر اعلان کر دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر فوجی شخص ان ممنوع مقاموں پر

حافظ کی اس تھیا لوجی کے مُقابل ہمیں کلیسیہ کی تھیا لوجی کچھ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ خدا جانتا تھا کہ ہمارا گناہ کرنا ہماری فطرت کا تقاضہ ہے جو ہم پیدا ہونے کے ساتھ لائے ہیں۔ یعنی حسبِ تعلیم کلیسیہ انسان فطرتاً گنہگار پیدا ہوا ہے۔ بدی اُس نے آدم سے ورثہ میں پائی ہے جس کے ارتکاب سے وہ فطرتاً نہیں رُک سکتا۔ اگر یہ درست بھی ہو تو بھی کلیسیہ کا فلسفہ غلط ہے۔ کہ انسان کے گناہ پر عدل خداوندی سزا بخونیز کرتا تھا۔ مگر رحم خداوندی انسان کو بچانا چاہتا تھا۔ محبتِ خداوندی نے دونوں تقاضوں کو پورا کر دیا۔ یعنی خدا نے بہ لباسِ انسان خود سزا بھگت لی۔ عدل بھی ہو گیا اور رحم بھی۔ لیکن یہ کہاں کا عدل ہے۔ کہ آدم کی بجائے آدم کی اولاد پکڑی جائے۔

تمہاری زندگی میں وہ کچھ پیدا کر دیتے ہیں جس کی طرف تمہارے عمل جاتے ہیں۔ یہی طرح خدا وہ کر دیتا ہے جو تمہارے عمل کا نتیجہ ہونا چاہئے۔ لہذا کسی دان کا اپنی اختیار کردہ غلط راہ کے جواز میں یہ کہ دینا کہ عیب دہی ہونا ہو منظور نہ ہوتا۔ غلطی خدا کو تمہارے اعمال پر ثمرات مرتب کرنے میں اسلئے سے ہی منظور ہوتا ہے جسے پہلے تمہارے عمل منظور کرتے ہیں۔ خیر و شر کے قوانین جو خدا اعلیٰ نے بنا رکھے ہیں کسی وقت بھی اپنے عمل کے بغیر نہیں رہتے۔ ان قوانین کے ماتحت اگر اسبابِ شر سے شر پیدا ہو تو ایک معنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خالقِ شر خدا ہے کیونکہ اسے بنائے ہوئے قانون کے ماتحت نتیجہِ شر مرتب ہوا ہے۔ اس حقیقت کی آشنائی نے دنیا میں حیالت پیدا کر دی کہ اگر خداوندی شر نہیں

حافظ شیراز کو یہ ادب آموزی مبارک - ہم اُس مے کے متوالے
نہیں جسے پی کر ہم ایک طرف تو مودب بنیں دوسری طرف
اپنی جائے ادب کو ہی سرچشمہ گناہ ٹھہرا کر سُوئے ادنیٰ
کے مرتکب ٹھہریں :-

:- خدائے ہمارے لئے تو گنہگار زندگی پسند نہیں کی - اگر اسکی خواہش
پر ہی ہمارے اس دُنیا کے حالات چھوڑے جاتے ہیں تو وہ تو ہمارے لئے
نیکی اور خیر ہی پسند کرتا ہے - وَاذْأَعْلَوْنَا حَشَّةً قَالُوا وَجَلْنَا عَلَیْهَا
اِیَّاعُنَا وَاللّٰهُ اَمْرًا بِهَا قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ
التَّوَلُّوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَکَالًا تَعْلَمُوْنَ - قل امر دینی بالقسط
یہ لوگ گناہ کرتے ہیں - اور کہتے ہیں کہ اپنے آباؤں کو ہم نے ایسا ہی کرتے
دیکھا اور خدا کا بھی یہی حکم ہے - ان کو کہہ دو کہ خدا تو حکم بدی کا نہیں دیتا
جس بات کا علم نہ ہو وہ خدا کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو - خدا تو
نصف شکاری کو ہی پسند کرتا ہے - اسکے علاوہ ایک اور جگہ قرآن
اُن لوگوں کے جواب میں جو اپنی بدیوں کو مشیت ایزدی کی طرف منسوب کئے
مقامت سے بچنا چاہتے ہیں کہتا ہے - کہ اگر مشیت ایزدی پر ہی بات
آ رہی ہے تو خدا تو خیر ہی چاہتا ہے +

ان الفاظ پر غور کرو منشاء خداوندی صاف الفاظ قرآن میں ظاہر
ہو رہی ہے - خدا کو تو یہی منظور ہے کہ ہم نیک بنیں - ہماری قوتیں صحیح طور پر استعمال
ہوں - ہاں اچھی استعداد ہی عطا فرمائے کے بعد اس کے مقرر قوانین پر عمل کرنا

لھا کسبت و علیھا ما لکسبت کا اعلان کرے۔ اور
 اس قسم کی اور بیسیوں آیتوں میں انسان کو ہی اُس کے
 نیک و بد اعمال کا ذمہ وار ٹھہرائے۔ اس دُنیا کو مزرعۂ
 آخرت قرار دے۔ جزا و سزا کے قوانین مرتب کرے۔
 اور یوم قیامت کے متعلق کھلے الفاظ میں یہ کہے۔ فالیوم
 لا تظلم نفسٌ شیئاً ولا تجزون الا ما کنتم تعملون
 (اُس دن کسی نفس پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اور ہمیں تمہارے عمل
 کے سوا اور کسی چیز کا عوض نہ ملیگا) بہشت و دوزخ
 ہمارے نیک یا بد عمل کے مقابل میں رکھے۔ میزانِ عمل
 تجویز کر کے معراج ترقی کا راز ایک طرف۔ اور بدی کی
 تحریف اور نیکیوں کی تحریص دوسری طرف اس مختصر
 جملہ میں رکھ دے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیراً یرہ
 ومن یعمل مثقال ذرۃ شراً یرہ (جو ذرہ بھر نیکی کرے گا
 وہ بھی پالیگا جو ذرہ بھر بدی کریگا وہ بھی پالیگا) ایسی کتاب
 کس طرح مسئلہ تقدیر کی تعلیم کر سکتی ہے۔ اگر اس کے
 مشہورہ معنی صحیح ہیں۔ جب ہماری منشاء کے بغیر ہی
 نیک یا بد عمل ہمارے متعلق کسی نے مُقدّر کر رکھا ہے جسے
 ہم ایک بیجان مشین کی طرح ظہور میں لے آتے ہیں۔ تو پھر
 کس کی ذمہ داری؟ کہاں کی جزا و سزا؟ میزانِ عمل

پھر مواخذہ تو ہم سے ہو۔ گو وہ بھی غلط۔ لیکن سزا بھگتنے پر ہم کا بیٹا آئے۔ یہ تو عدل نہیں یہ تو ظلم ہی ظلم ہے۔ ہاں اگر یہ مان لیا جائے کہ ابن مریم واقعی خدا بہ لباس انسان تھا اور وہ دنیا میں گناہ انسانی کی پاداش میں سزا ہی بھگتنے آیا تھا۔ اور اسکی بعثت کی کوئی اور غرض و غایت نہ تھی تو پھر ایک پہلو پر خدا کا عدل قائم رہ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ انسان میں جو ارتکاب گناہ کا خاصہ ہے۔ وہ اسکی فطرت اور پیدائش میں ہے۔ جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ علاوہ ازیں نہ یہ بد فطرت اسکی ضماندی پر اُسے ملی۔ لہذا ارتکاب گناہ پر انسان عدلاً مستوجب سزا نہیں ہو سکتا۔ جس فطرت کے ماتحت اس نے گناہ کیا ہے۔ وہ تو میری (خدا کی) بنائی ہوئی ہے۔ انصافاً گناہ میرا ہے۔ سزا مجھ پر عائد ہونی چاہئے۔ عدل کا تقاضہ یہی ہے۔ کہ میں خود ہی انسان کا لباس اختیار کر کے سزا بھگتوں۔ سو ایسا ہو گیا۔ اس طرح عیسائی تقضیٰ لو جی میں تو اس تقدیر کا جواب ہے لیکن بعض مسلمان اگر تقدیر کے ماتحت وہ امور مانتے ہیں جس کا ابھی ذکر ہو چکا ہے تو پھر انہوں نے خدا کے عدل کا کیا ثبوت تلاش کیا ہے جو کتاب جیسے کہ ہم قرآن مجید کو پاتے ہیں۔ لہا

ہاں اس درخت کی طرف نہ جائیو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اے انسان تیری ایک ایک قوت ایک ایک عظیم الشان باغیچہ تیرے اندر ہے۔ اگر وہ کامل نشوونما پا جائے تو اس دنیا میں بھی اور پوری طاقت کے ساتھ خاکسکر آئینہ الی دنیا میں وہ تیرے لئے جنت راحت اور فردوس محشر بن جائیگی۔ ہاں یہ بھی یاد رکھنا اسی ایک قوت کا ایک نئے راہ اٹھان اُسے شجر خبیثہ کر دیگا۔ اور تجھے اُس جنت سے محروم کر دیگا۔ اس کے نزدیک تجھے نہیں جانا ہو گا + جب تک ایک مُفَضِّل اپنے قانون کا اعلان نہ کرے جرائم کے کو اُلف سے لوگوں کو اِجْلار نہ دیدے کسی ایسی چیز کیہ جرم نہ ٹھیرائے جس سے بچنے کی اس میں طاقت نہ ہو جتنا کہ کسی تعزیری قانون کو لفاد میں نہیں لاسکتا جب تک وہ یہ نہ کہے اور صحیح طور پر نہ کہے لا ینکلف اللہ نفساً ولا روحاً (کسی نفس کو اُس بات کا مُتکلف نہیں کیا جائیگا۔ جس کی اس میں طاقت نہیں۔ یعنی کوئی انسان کسی امر یا لایطاق کی تکلیف نہیں دیا جاتا) تب تک لھما ما کسبت وعلیہما ما کتسبت کا اعلان نہیں دیکتا + میں نے تقدیر کے متعلق اپنا عقیدہ تو شروع میں ہی بیان کر دیا۔ میرے نزدیک تو لھما لہی بھی دنیا میں حقیقت تقدیر کو ہی کھولنے آیا۔ اصلاح اخلاق کے لئے رحن

ایک امر مہمل اور بہشت و دوزخ طبع استبداد کی تلون +
یہ بات ایک منظر کے لئے بھی نہ جھو لو۔ کہ ذمہ داری
عمل علم و اختیار کو چاہتی ہے مجبور یا نادان واقف لوگوں کو لکھا
ما کسبت و علیہا ما اکتسبت کا اعلان نہیں سنایا
جاتا۔ قانون توڑنے کی سزا اسی کو دی جا سکتی ہے۔ جسے
اول قانون سے اطلاع دی جائے۔ اور پھر وہ اپنی ضماندی
دارادہ سے قانون توڑے۔ جو بلا ضماندی خود دوسروں کے
ہاتھ میں آئے مجبوری ہو کر قانون کی خلاف ورزی کرے وہ
سزا نہیں پاسکتا۔ بد عملی کی سزا اسی انسان پر مرتب ہوتی
ہے جسے بیش از وقت کا تقریباً ہذا الشجرة
سنایا جاتا ہے۔ جسے بتلادیا جاتا ہے۔ کہ تیری ہر ایک
قوت شجر کی طرح اگتی ہے اور نمونہ پاتی ہے۔ وہ ہری یا نیکی
کا شجر بن سکتی ہے۔ تمہاری ہر ایک قوت کا اس قسم کا استعمال
یا اس کا ایسا اٹھان یا پھیلاؤ اسے شجر خبیثہ کر دے گا
اگر اس سے بچے رہو گے۔ تو پھر اس کا دوسرا استعمال
تمہارے لئے ایک باغ عدن پیدا کر دیگا۔ یا ادم اسکن
انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث
شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونان الظلمین
اے آدم تو اور تیرا رفیق اس باغ میں رہو جس طرح چاہو پھلو پھلو

کیا۔ جیسا کہ فرمایا۔ الذی قد فصلی۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اندازے مقرر کئے۔ پھر ان کے متعلق مخلوق کو ہدایت کی۔ یہی وہ اندازے ہیں۔ کہ جس کی ہدایت شریعت یا مذہب کرتا ہے۔ اور یہی وہ فطرت کی تقدیریں ہیں۔ معاملات جسمانیات میں جن کی دریافت ہم پر بھڑکی گئی انہی تقدیروں کا نام قوانین قدرت ہے۔ جن کی تدوین سے علوم اور سائنس پیدا ہوئے۔ لقل پر نام حدود اللہ کا ہے۔ مذہب میں اس کا نام شریعت۔ اور سائنس میں انہیں خواص اشیاء یا قوانین فطریہ کہتے ہیں +
 جس قدر کسی چیز کے نتائج نیک و بد کا یقین ہو جاتا ہے۔ اسی قدر اس کا اثر ہماری قوت عمل پر پڑتا ہے اگر کسی چیز مثلاً سنکھیا کے متعلق ہمیں یقین کامل ہو کہ اسکی مثال مقدار مہلک ہے۔ تو ممکن نہیں کہ ہم اُسے چھو۔ بھی جائیں۔ اگر ہم کسی گناہ سے بخیاں مواخذہ بچتے ہیں۔ تو جس قدر ہمیں پکڑے جانے کا یقین ہوتا ہے بقدر ہمارے ارادہ گناہ میں کمزوری آ جاتی ہے۔ بالمقابل جن حالات میں ہم یقین ہو کہ ہمارے عمل بد کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہمارے مجربات گناہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہی معاملہ حسن عمل میں بھی ہے کسی چیز یا عمل کے عمدہ نتائج پیدا ہونیکے متعلق

حقائقِ تقدیر سے مذہب ہمیں آشنا کرتا ہے۔ اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ جہانیاں کے متعلق جن حقائقِ تقدیر کو تحقیق ہمارے علم میں لاتی ہے۔ ان کا نام علوم یا سائنس ہو جاتا ہے تقدیر ربانی اٹل ہے۔ اور اسکی حکومت ناگزیر۔ والقدار حنیفہ و شرفہ من اللہ تعالیٰ خدا کی خلق کی کئی چیزوں میں خیر و شر کے اندازے اسی ذات کے مقرر کردہ ہیں۔ اسی کا نام تقدیر ہے۔ ہر ایک خلق شدہ چیز کا ایک استعمال مفید ہوتا ہے۔ تو دوسرا استعمال مضر ہے۔ وہ ایک مقداریں آب حیات کا کام دیتی ہیں۔ تو دوسرے انداز پر ہر بلا اہل ہو جاتی ہے۔ یہ اندازے لا تبدیل اور اٹل ہیں۔ جس وقت کوئی قوت عمل کوئی عضو۔ کوئی حلقہ۔ کوئی جذبہ کوئی خواہش۔ الغرض خدا کی پسند کردہ کوئی چیز کسی معتدار۔ انداز۔ طریق پر استعمال ہوگی۔ اس کا نتیجہ جو خدا نے مقرر کر رکھا ہے۔ وہ نہیں ٹلیگا۔ اور ہرگز نہیں ٹلیگا۔ کیونکہ وہ تقدیر ربانی ہے۔ ہاں اگر ان تقدیر کردہ اندازوں کے ماتحت خدا ایں تعالیٰ ہمیں لانا چاہتا ہے۔ اور ان کے لغتاضوں کے مطابق ہم پر جزا و سزا مرتب کرنی چاہتا ہے۔ تو اس پر ہمارا حق یہ ہے کہ وہ ہمیں ان اندازوں کا علم دے۔ اس ہمارے حق کو خدا ایں تعالیٰ نے قبول

چیز فلاں مقدار میں اور فلاں حالات میں یقیناً
 مفید ہے۔ تو پھر ہماری قوت عمل کچھ کی کچھ ہو جائیگی۔ ہاں
 یہ یقین اسی وقت کامل ہو گا۔ جب یہ نیک و بد کے اندازے
 اس ذات کے مقرر کردہ ہوں۔ جس کو کوئی اور چیز توڑ نہیں سکتی
 چونکہ انسان کے بنائے ہوئے اندازے ٹوٹ سکتے ہیں اسلئے
 بعض وقت ہم اُن اندازوں سے انحراف کر جاتے ہیں لیکن
 خدا سے کوئی بالاتر ہستی نہیں۔ اسکی منشاء کے مقرر کردہ انداز
 کون توڑ سکتا ہے۔ اسلئے فرمایا ہے۔ والقدر حذیرہ
 وشرہ من اللہ تعالیٰ۔ خیر و شر کے اندازے خدا کے مقرر کردہ
 ہیں۔ وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ جن سے تمسک کرو گے
 وہی نتیجہ مرتب ہو گا۔ نیک اسباب نیک ہی ثمرات پیدا
 کریں گے۔ بد باتیں بد ہی نتائج پیدا کریں گی۔ اسیں ذرہ بھر
 خطانہ ہو گی۔ یہ مسئلہ تقدیر ہے جو قرآن نے تعلیم کیا ہے +
 اگر تم اپنی طبیعت پر غور کرو کہ تم کسی حسن عمل کے کرنے
 پر یا عمل بد کے ارتکاب پر جو کسی وقت متامل ہو جاتے ہو
 تو اسکی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اُن کے نتائج کے متعلق
 تمہارا ڈھل یقین ہوتا۔ نیکی اسلئے نہیں کرتے کہ اسکے
 نیک ثمرات پر تمہیں شبہ ہے۔ بدی کی طرف اسلئے تمہارا
 میلان ہوتا ہے۔ کہ اس کے بد نتیجہ کے یقینی ہونے پر

جس حد تک ہیں یقین ہو گا اسی حد تک وہ چیز یا عمل ہم اختیار کریں گے۔ الغرض ہر امر میں ہماری قوت عمل بیشہ نتائج کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ بعض وقت ہمیں بعض اعمال کے نتائج کے متعلق شبہ ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اُسے عمل میں بھی لا پرواہی کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم لا اوجالی کے رنگ میں بعض بدیاں کر گزرتے ہیں صرف اس خیال سے کہ شاید ان کے مشورہ نتائج ہم پر مرتب ہوں۔ ہم سطحِ حُسنِ عمل سے اس ہی لئے قاصر ہو جاتے ہیں۔ کہ ہمیں اُس کے نیک نتیجہ پر کامل یقین نہیں ہوتا۔ والاہم سنکھیدا سے کیوں طبعاً بچتے ہیں۔ اور شیریں کامی کے لئے ہمارے نگاہ خود بخود شہد کی طرف کیوں جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بعض اعمال بد کے مملک ہونے کا ہمیں سنکھیدا کی طرح یقین ہو اور بعض اعمال کے زندگی بخش ہونے پر آپ حننا کی طرح ایمان ہو تو پھر کوئی شیطان ہمیں بدی کی طرف نہیں لیجا سکتا۔ نہ کوئی ابلیس ہمیں حُسنِ عمل سے پھیر سکتا ہے۔ ہمیں ضرورت اسباب کی ہے۔ کہ ہم دو اور دو چار کی طرح یہ یقین کریں کہ اسباب اپنے نتائج پیدا کرنے میں اٹل ہیں۔ فلاں چیز فلاں رنگ میں یقیناً سم قاتل ہے۔ اور دہی

خواص الاشیاء پر ہمارا ایمان - ہماری علمی تحقیقات کو متحرک
 کرتا ہے۔ والقدر حنیۃ وشرۃ من اللہ تعالیٰ کسی چیز
 کا خاص مقدار میں نیک یا بد نتیجہ پیدا کرنا خدا کا بنا یا بٹا ہے
 اسلئے وہ یقینی ہے قد جعل اللہ لكل شیء قدرًا ہر ایک
 چیز کا اندازہ خدا نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر وہ چیز حاصل
 کرنا چاہتے ہو تو اس اندازہ کو معلوم کرو۔ اور اگر تم نے صحیح
 اندازہ معلوم کر لیا تو پھر اس چیز کا حصول یقینی ہے۔
 کیونکہ یہی اندازے وہ قانون خداوندی ہیں جو لا تبدیل
 ہیں۔ جیسے کفرمایا ولن تجد لسنة الله تبدیلاً۔ ان
 تعلیمات نے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی آنکھیں کھلی
 کھول دیں۔ اور وہ مظاہر قدرت کے متعلقہ مقرر کردہ اندازوں
 کی دریافت میں لگ گئے پھر قرآن کی اس تعلیم نے دنیا مآ
 خلقت هذا باطلا یعنی خدا کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز
 ہونے لگود نہیں۔ وہ ہر رنگ میں انسان کے کسی مصرف
 کی ہے) سونے پر شہاگہ کا کام دیا۔ پھر کیا تھا علوم کے دروازے
 کھلنے لگے ایمان پر تقدیر کلیہ فتوحات ہو گیا۔ لیکن آج اسی
 تقدیر کے غلط مفہوم نے کشتِ عمل پر بجلی گرا دی۔ ہمارے
 خرمین کامیابی کو جلا دیا +
 اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ یہاں اور آئندہ

تمہیں تامل ہے۔ اگر یہ عشبہ اور تامل دور ہو جائے۔ اور نیکی کے نیک اور بدی کے بد نتیجہ پر کامل ایمان ہو تو آج بدی جلا وطن اور نیکی کی حکومت دائرہ عمل انسانی میں ہو جائے۔ اس ایمان مطلوبہ کے پیدا کرنے کے لئے مسئلہ تقدیر کھلایا گیا کہ اسباب اور نتائج کا رشتہ کسی ایسی طاقت کا تجویز کردہ نہیں جس پر کوئی اور طاقت حکمران ہو بلکہ یہ اس کا مقرر کردہ ہے۔ کہ جس کے اندازے مقرر کرنے کا نام ہی قدرتِ تامہ ہے خدا را غور کرو۔ کہ وہی مسئلہ تقدیر جو انسان کو ترقی کے چٹان پر چڑھانے کیلئے سکھلایا گیا تھا۔ وہی مسئلہ غلط فہمی سے آج ہماری تباہی کا موجب ہوا۔ وہی مسئلہ جس سے مرکبِ عمل میں سرعتِ قدم پیدا ہونا تھا وہی مسئلہ ہمارے نامہ صحیفوں سے ہمارے اس عمل کو لنگڑا کر دیتا ہے میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان بر تقدیر ہی کل علوم جدیدہ کی کبھی ہے۔ ماویات میں ہمارا یہ یقین کہ ہر ایک چیز مختلف اندازوں پر اور مختلف حالات میں استعمال ہونے سے مختلف نتائج مرتب کر دیتی ہے۔ ہمارے کل کی کل علمی تحقیقات کا محرک ہوتا ہے۔ اگر ان اندازوں کے اٹل ہونے کا ہمیں شبہ ہو تو آج کل علوم خاک میں ملجائیں ان ہی اندازوں کا دوسرا نام خواص الاشیاء ہے۔ ان

اور سبب ہدایت و ضلالت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سبب کے سبب نتائج میرے اعمال کے اظلال ہوتے ہیں۔ تم خدا کی بنائی ہوئی آگ سے مشینوں کے ذریعہ دنیا جہان کی آسائش و آرام کے اسباب پیدا کر لو۔ یا اسی آگ سے نیرو کی طرح رومہ کو جلا دو۔ آگ اسی تمہاری بہشت و دوزخ بن جاتی ہے۔ لیکن تمہارے عمل کے مطابق +

الغرض خدا کی ہر بنائی ہوئی چیز تمہارے لئے ہدایت اور گمراہی کا موجب ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ وہ چیز خدا کی پیدا کردہ ہے۔ اس چیز کے خواص خدا کے مقرر کردہ اندازوں کے ماتحت خیر و شر یا ہدایت و ضلالت پیدا کر دیتے ہیں یا بالفاظ دیگر یہی قوانین خداوندی کسی کو رد براہ یا گمراہ کر دیتے ہیں تو ان معنوں میں اور اس طریق پر یہ بھی کہا جاسکتا ہے۔ کہ خدا ہی ہادی اور خدا ہی مضل ہے اور ایسا ہی اسکی ہر ایک بنائی ہوئی چیز ہادی اور مضل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ضلالت اسی وقت خدا کی طرف سے ہم پر مرتب ہوتی ہے۔ جب ہم اس کے مقرر کردہ حدود و خیر کو توڑتے ہیں۔ اس حقیقت کو کس قدر صفائی کے ساتھ قرآن کے الفاظ ظاہر کر دیتے ہیں۔ یصل بہ کثیراً و یهدی بہ کثیراً و ما یصل بہ الا الفاسقین۔ اسی سے لوگ ہدایت

بھی ہمارا خیر و شر ہماری عشرت و عُسرت۔ ہمارا بچ و راحت ہمارے
 ہاتھ میں ہے۔ خدا کے تقدیر کردہ اندازے جسے اصطلاح
 میں قانونِ قدرت کہتے ہیں۔ ہر وقت کام کر رہے ہیں۔
 اُن کے عمل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ چونکہ یہ قوانین بھی اُسی
 کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لئے علت العلل ہونے کی
 حیثیت سے ایک طرح کہا جاسکتا ہے۔ کہ وہی خالق خیر و شر
 ہے۔ لیکن اسکی حقیقت یہی ہے۔ کہ جس وقت ہم اسباب
 شر پیدا کرتے ہیں تو خدا قوانین شر انگیز سے کام لیتا ہے
 اور جب ہم اعمال خیر جمع کرتے ہیں تو وہ اپنے خیر خزانوں میں
 علینہیں لے آتا ہے۔ اندھیرے اور روشنی کو آفتاب کے
 متعلق کریں اُس نے یہ قانون بنا رکھا ہے۔ کہ جو آفتاب
 کے محاذ و مقابل میں آئے گا وہی روشنی پائیگا۔ اور جو آفتاب
 سے اوجھڑا دھڑھو جائیگا وہ اندھیرے میں ہوگا۔ اس قانون
 کے ماتحت فعل خداوندی ہمیشہ مجھے کبھی نورا کبھی ظلمت
 میں لیجاتا ہے۔ لیکن فعل خداوندی میرے فعل پر حرکت
 میں آتا ہے۔ جس وقت میں اپنے مکان کی کھڑکی بند
 کرتا ہوں۔ تو میرے اس فعل پر خدا کا فعل جو مرتب ہوتا ہے
 وہ یہ ہے۔ کہ میں اپنے آپ کو اندھیرے میں پاتا ہوں۔ اس طرح
 خدا کی ہر ایک سپید کردہ چیز میرے لئے موجب بچ و راحت

اس کا نکلنا بھی خدا اور اس کے قوانین کے بغیر نہ ہو سکے
 جب تک اس حقیقت کا ایمان کامل نہ ہو تب تک نہ کسی
 قانون الٰہی کی عزت ہو سکتی ہے۔ اور نہ کوئی ترقی مرتب
 ہوگی۔ اسی لئے شارع اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خطبہ
 اور وعظ کا آغاز جن مقتدر الفاظ سے کیا۔ اور ہمیں ایسا
 کر نیکی ہدایت کی اس میں یہ الفاظ ہم بطور تنبیہ و تحریص پاتے
 ہیں فمن یهدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ
 فلا ہادی لہ۔ جس کو خدا نے ہدایت دی اُسے کون گمراہ
 کر سکتا ہے۔ اور جس کو خدا نے ہدایت سے نکال دیا پھر
 اُسے ہدایت کون دے ؟

ایک ہدایت تو وہ ہے جو ہمیں راستہ دکھلانے آتی
 ہے۔ ہماری ناواقفیت میں ہمیں آکر علم دیتی ہے ہمیں تلباتی
 ہے۔ کہ ہم کدھر جائیں اور کدھر نہ جائیں۔ اس ہدایت
 کو قرآن نے ہدیٰ کہہ کر پکارا ہے (ہدی من دہم)
 فیض رحمانیت سے دنیا میں آتا ہے۔ جیسے کہ خبر مایا
 الرحمن علما القرآن یعنی نزول قرآن فیض رحمانیت ہے
 یعنی یہ وہ ہدایت ہے جو انسان کے کسی بھی قدم کے اٹھانے
 سے پہلے اُس کے سامنے ہوتا ہے۔ چلنے کی ضرورت
 پیدا ہونے سے پہلے ہمیں ایک صحیح راہ کے علم کی ضرورت

پاتے ہیں۔ اور اسی سے گمراہ ہوتے ہیں۔ مگر گمراہ وہی ہوتے ہیں جو پہلے فسق کرتے ہیں۔ یعنی قانون خداوندی کو توڑتے ہیں۔ گویا خدا کی طرف سے ہدایت و ضلالت اس کے بتلائے ہوئے قوانین کے ماتحت ہمارے قانون توڑنے پر وارد ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کل کے ہلانیوالے ہم خود ہیں۔ اگر ایسا نہوتا تو پھر عمل کی کوئی حاجت نہ ہوتی۔ نہ قانون کی کوئی عزت رہتی۔ نہ حدود کا کوئی لحاظ ہوتا۔ اگر ہمارا ہی ترقی حدود و مقررات کے اندر چلنے پر منحصر ہے۔ اور یہ وہ امر ہے کہ جس پر ایک دہریہ کا بھی ایمان ہے۔ اور جس کی شہادت کا نفاذ کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے۔ تو ہم میں پاسدارائی قوانین کا کامل جذبہ پیدا کرنے کے لئے یہ قوانین انہی بھی نہایت ہی سخت اور اٹل ہونے چاہئیں۔ جس وقت کوئی شخص قانون سے ذرہ بھر بھی ادھر ادھر ہو وہ فی الفور اس حد تک تکلیف یا ضلالت میں پہنچا دیا جائے۔ اسی طرح اگر وہ اس حالت سے نکلنا چاہے تو صرف حدود قوانین میں ہی آنے پر ایسا ہو۔ یعنی خدا کے قوانین پر ہی چل کر وہ ہدایت پائے۔ اور اس طرح خدا اور صرف خدا ہی اس کا ادھی ہر بالمقابل جب خدا یا اس کا قانون کسی انسان کو حدود ہدایت سے باہر ہونے پر میدان ضلالت میں کھڑا کرے۔ تو پھر اس حالت سے

ایک دہریہ مگر پرستارِ قانون بھی انحراف نہیں کر سکتا۔
 ان حقائق کی روشنی میں ہم اگر مسئلہ تقدیر اور مسئلہ ہدایت
 ضلالت پر غور کرو گے تو ہم پر ان مسائل کا سمجھنا بہت
 آسان ہو جائیگا۔ فیضِ ربوبیت نے تمہیں قوتِ عمل عطا
 فرمائی۔ اور قوتِ عمل کی حکمرانی کے لئے تمہیں قوتِ آزادی
 بخشی۔ اپنے ارادہ سے چلنے کی طاقت دیکھو تمہیں جہاں
 ایک طرف اچھی یا بُری راہیں تمیز کرنے کی طاقت دی
 وہاں اُسی قوتِ ارادی کی رہنمائی کے لئے ایک ہدایت نامہ
 بھی دیدیا۔ اور یہ سب کچھ تمہارے کسی قدم کے اٹھانے
 سے پہلے ہوا۔ باغ کا دروازہ آدم پر کھولنے سے پہلے
 لا تفر با هذه الشجرة کا نقشِ فطرتِ آدم میں
 ثبت کر دیا۔ یہ سب کچھ فیضِ رحمانیت سے ہوا۔ اب
 ان حقائق بالا کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہدایت نامہ
 کے آجانے کے بعد رجحانیت اور مالکیت کے تقاضے
 انسان کے قدمِ عمل کے پیچھے پیچھے آنے چاہئیں۔ اگر وہ
 مشعلِ ہدایت کی رہنمائی کے مطابق ایک قدم اٹھائے گا
 تو اس کا وہی قدم اس کے لئے دس اور سو مشعلِ ہدایت
 ہو جائیگا۔ ہم اپنے ذہنی اور دماغی قوسی کو دیکھ لو۔ آج
 اگر تمہارا ذہن صحیح راہ پر چلے گا ایک بات سمجھنے کے قابل

ہے۔ اس قسم کی ضرورتوں کا دفعیہ کرنا جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ خدا کی صفت رحمانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کا خدا پر حق ہے کہ اگر خدا تعالیٰ انسان کے چلنے کے لئے کوئی راستہ تجویز کرے جس راستہ پر یا اس سے ادھر ادھر ہونے پر انسان کی ہدایت یا ضلالت منحصر ہے۔ اور پھر انسان کو قوت تمیز دے کہ اس کو انتخاب راہ کی طاقت بھی دے۔ تو پھر جہاں ایک طرف خدا پر انسان کا حق ہے۔ کہ وہ انسان کی رہنمائی کے لئے انسان کو قوت ارادی و تمیز کے عطیہ کے ساتھ ہی ایک دستور العمل بھی دیدے۔ وہاں انسان کے مقابل خدا کو بھی حق پہنچتا ہے۔ کہ انسان کو ان عطیات دینے کے بعد انسان کے اپنے قدم اٹھانے کے مطابق اس پر اچھے یا بُرے نتائج مرتب کرے یہ حقیقت مسئلہ فقہ پر کی ہے۔ ہم نے ان اوراق میں مفصل بحث کی ہے۔ کہ فیض رحمانیت قوی انسانی کی آبیا رسی کے لئے از خود آتا ہے۔ لیکن اس فیض کے بعد رحیمیت اور مالکیت انسان کے عمل کے مطابق اپنا رنگ دکھلاتی ہے۔ اگر عطیات رحمانیت کو انسان صحیح طور پر استعمال کرے تو مفید نتائج۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے تو شان مالکیت جزا و سزا کے عمل کو اس پر وارد کر دیتی ہے۔ ان حقائق ثلاثہ سے

کرتا گیا۔ یعنی نور تو اپنے مقام پر قائم ہے لیکن چونکہ کسی کا
 مقام نور سے دور چلا جانا خدا کے بنائے ہوئے قانون کے
 مطابق انہیں نے نور کرتا ہے۔ تو اس حقیقت پر زور
 دینے کے لئے شان کبریائی اُسے اپنی طرف منسوب کرتی
 ہے۔ یعنی خدا نور پیدا کرتا ہے۔ اور اس طرح انہیں نابینا
 کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے ان آیات کی جہاں قرآن
 لوگوں کا گونگا بہرہ یا اندھا ہونا بیان کرتا ہے اور جس
 سے قوت عمل کے دشمن مسئلہ تفریق کا غلط الفہم مفہوم
 نکالتے ہیں۔ مثلاً الذی المستوقد نادا
 فلہا اضاءات ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکھم
 ظلمت لا یبصرن۔ صر بکم عمی فہم لا یرجعون
 مقام ہدایت سے اُن منحرف ہونیوالوں کی مثال یہ ہے
 کسی نے اُن کے لئے آگ جلائی (انہوں نے اس مقام سے
 بھاگنا شروع کیا۔ اور اتنی دور پہنچ گئے کہ جب آگ
 جلائی ہوئے (پیغمبر) کے ارد گرد کافی روشنی ہو گئی تو ان
 بھاگنے والوں سے خدا روشنی لی گیا۔ انہیں اندھیرے
 میں جھوڑ دیا گیا۔ جہاں اُنہیں کچھ نظر نہیں آتا (ایسا
 ہی انہوں نے اور اپنے دیگر قومی کی رہنمائی کی بھی بدواہ
 نہ کی) وہ گونگے بہرے اور اندھے ہو گئے (اُن کے

ہو گیا ہے۔ تو کل تم از خود دس باتیں سمجھ لو گے لیکن اگر تم
 مشعل ہدایت سے ایک قدم ادھر ہوئے تو اسی قدر راہ
 دیکھنے میں تمہاری آنکھ کی روشنی کم ہوگی۔ اب جوں جوں
 یہ قدم مقام نور ہدایت سے دور ہوتا جائیگا۔ اور ایسا
 ہونا تمہاری رفتار محلوں کا نتیجہ ہوگا۔ اسی نسبت سے
 ظلمت بڑھتے بڑھتے تم اسی مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ جہاں
 آنکھ ہوتے ہوئے کچھ نظر نہ آئیگا۔ اسی طرح اگر آواز نہ
 سے تم دور پہلے گئے تو تمہیں کان ہوتے ہوئے کچھ
 سنائی نہیں دے گا۔ قد صدق اللہ تعالیٰ لهم قلوب
 لا یفقهون بها ولهم اذان لا یسمعون بها والذک کا لا لغاویل
 ہم اصل الذک ہم الغفلون۔ آنکھ ہوتے ہوئے
 یہ نہیں سنتے دل ہوتے ہوئے یہ غور نہیں کرتے گونگے ہیں
 بہرے میں۔ جس مقام ہدایت سے اب یہ دور ہو چکے ہیں
 وہاں واپس نہیں آسکتے۔ یہ اندھیرے میں تھے۔
 انکی رہنمائی کے لئے آگ جلائی گئی۔ یہ اس آگ سے
 گھبرا کر بھاگے۔ کیونکہ ان کی روشنی میں ان کے عیوب
 ظاہر ہونے لگے تھے۔ جوں جوں روشنی تیز ہوئی اسقدر
 یہ اور بھاگے۔ ان کے ہر قدم وحشت پر خدا ان سے نور دو

ہوتے گئے۔ فقہانِ عمل نے اُن کی قوتیں زائل کرنی شروع کر دیں۔ ان کے اعضاء ان کے جسم سے جھڑنے لگ گئے۔ آج ٹیونس۔ کل الجیریا۔ ہنگری۔ بوسنیا۔ وسط ایشیا۔ غرض آج ہاتھ کھٹا کُل پاؤں کٹا لیکن صم بکر، عمیٰ فہم کلا، یرجعون کے ہم مصداق تھے ہمیں کچھ سمجھ نہ آئی۔ کچھ تھوڑی سی بینائی اور شنوائی باقی تھی کچھ جان بسک رہی تھی۔ یورپ کا بیمار موت کو بلارہا تھا

او کصیب من السماء فیہ ظلمت و درعد برق

۲۳ جولائی ۱۹۱۴ء کو ایک گھٹا سی اٹھی۔ خطرناک بادل ننگے۔ کڑک اور بجلی کی شکل میں ہمارے ارد گرد دموت مند لانے لگی۔ ہم نے سمجھی آنکھ بند کی۔ کبھی کان نہیں انگلیاں ہیں۔ یہ ہمارا شور و شر حمایتِ خلافت میں بجلی کی کڑک پر کانوں میں انگلیاں رہنا نہیں تو اور کیا ہے۔ فتویٰ خداوندی واللہ محیط بالکفرین۔ ہم کافر قوم۔ کافر رسول۔ کافر خدا ہیں۔ ہم خدا نے وہی سلوک کیا۔ جو مجرمین اور ظالمین سے کیا کرتا ہے۔ ہم لاکھ کانوں میں انگلیاں دیں۔ آواز آنے سے پہلے صاعقہ موت کا کام ہو چکتا ہے۔ ان اعمال پر خلافت کو جانا تھا چلی گئی۔ تم یہ کہو گے کہ ہماری خلافت کسی کی بد عہدی کا شکار ہوئی۔ کسی کے ظلم نے ہمیں ہلاک کیا۔ یہ

تو ہی اب ایسے مر گئے کہ اب وہ اس مقام سے واپس نہیں سکتے
 (تباہی کی بجلی ان پر آ پڑی۔ کڑک سُن کر وہ گھبرائے۔ اس
 کڑک کی دہشت سے بچنے کے لئے انہوں نے اپنی
 انگلیاں کانوں میں ڈالیں۔ نادان نہیں جانتے کہ بجلی
 کی آواز بجلی کے گرنے کے بعد آیا کرتی ہے۔ وہ لاکھ
 کانوں میں انگلیاں دیں برق ہلاکت اپنا کام کر گئی۔
 اوکصیب من السماء فیہ ظلمت و رعدا و برق
 یجعلون اصابہم فیذا انہم من الصواعق حذر الموت
 واللہ محیط بالکافرین ما ان کی مثال تو یہ ہے کہ اب سخت
 بارش پڑ رہی ہے۔ جیسے کڑک بھی ہے۔ اب یہ کڑک سے
 موت کے ڈر کے مارے کانوں میں انگلیاں فے رہے
 ہیں لیکن خدا تو پہلے ہی ان پر محیط ہو چکا ہے +
 آہ! وا حسرتا! یہی آج مسلم کی حالت ہے۔
 مسلمانوں کی ہدایت کے لئے قرآن نے آگ جلائی مسلمانوں
 نے اس سے انحراف کیا۔ ان کے قومی دن بدن مضحل
 ہوتے گئے۔ ان کے اعضاء آہستہ آہستہ مرتے گئے۔ مرض
 موت غالب آتا گیا۔ یہ اندھے تھے اس لئے نہ دیکھ سکے
 مصلحین نے رشور ڈالا مرئیے پڑھے۔ یہ بہرے تھے۔
 یہ کب سن سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے اعصاب سلوب

ہی بنائے گئے ہیں۔ وہ خود اپنی بد کرداریوں سے اور پسند و
نصائح سے مُنہ موڑنے سے آہستہ آہستہ اپنے قوے کو
مسلوب کر کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ انکی طاقتیں
خدا کے قانون پاداشِ عمل کے ماتحت ہمیشہ کے لئے
زائل ہو جاتی ہیں اور ان پر مُہر لگ جاتی ہے۔ یہ فعل
خداوندی ہے۔ جس کا صدور ہماری پیدائش سے
پہلے نہیں ہوتا جیسے بد عملوں نے سمجھ رکھا ہے۔ بلکہ یہ
فعل خداوندی ہمارے عمل سے حرکت میں آتا ہے
یہ میری تشریحات تفسیر بالرائے نہیں بلکہ قویٰ پر مہر
خداوندی لگنے کا طریق اسی طرح پر خود قرآن نے بیان کیا ہے
جیسے کہ فرمایا ہے :-

اذا جاء له المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنفقين لكذجون واتخذوا ايمانهم فصد عن سبيل الله اثم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا	آجب منافق تیرے پاس آتے ہیں اور تیری سادت پر شہادت دیتے ہیں۔ خدا بھی جانتا ہے کہ تیرے ہے۔ لیکن خدا بھی شہادت دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ وہ اپنی قسموں کو اپنی سریناتے ہیں۔ خدا کی راہ سے دُور چلے جاتے ہیں جو کرتے ہیں یقیناً بُرا کرتے ہیں ابھی وہ جہیہ کہ کبھی وہ ایمان لے آئے ہیں کبھی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے باعث ان کے دلوں پر
--	---

بھی صحیح ہوگا لیکن تم قرآن کو دیکھو ظالم کن پر مسلط کئے جاتے ہیں؛ دیکھو قرآن کریم کیا کہتا ہے۔
وَكذلك لَوَلِيّ بعض الظّٰلمين بعضاً بھاك اَلوَا

یکسبون (الانعام)
مانا کوئی ظالم ہے۔ لیکن اگر توتی المملک
صحیح ہے۔ تو پھر خدا جن پر ظالم مسلط کرتا ہے وہ تم
ہو۔ تم نے دوسروں کو ظالم ٹھہرا کر اپنی حیثیت سے بھی
ہمیں اطلاع دیدی ہے۔ اور ساتھ ہی اپنا علاج بھی
بتلا دیا وہ تبدیلیئے حیثیت ہے۔ اب اگر تمہاری موجود
جدوجہد سے وہ حیثیت بدل سکتی ہے تو بسم اللہ والا اس
حیثیت کو بدلنے کی کوشش کرو کہ جس کے کسی قوم میں پیدا
ہو جانے پر خدایتعالیٰ ان پر ظالم مسلط کر دیتا ہے +
الانسان کو خدا صُفّر لکم عجمی کر کے نہیں بھینچتا
بلکہ انسان خود اس حالت تک پہنچ جاتا ہے۔ ختم اللہ
علیٰ قلوبہم وعلیٰ سمعہم وعلیٰ ابصارہم غشاوۃ
(اللہ تعالیٰ ان کے دل اور کان پر غمراہ لگا دیتا ہے اور
ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے) سے وہ مراد نہیں
جو ایک عمل کا چور پرستار تقدیر مفہوم مشورہ بن کر اپنی بد عملیوں
کے جواز میں بول اٹھتا ہے۔ کہ ہم خدا کی طرف سے ایسے

یکلوا مع الخوالف
 وطبع علی قلوبهم
 فہم لا یفقهون ۵

کہ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہیں
 تو خدا بھی اُن کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے
 وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتے ۴

ایسے ہی مطالب کو لئے ہوئے قرآن میں چند اور
 آیتیں بھی ہیں۔ ان سب کا منشاء یہی ہے۔ کہ انسان
 کی اپنی بد عملی اُن الٰہی قوانین کو محسوس کرتی ہے جن سے
 مہر سلو بیت انسانی قومی پر لگ جاتی ہے۔ آیات بالا
 میں بھی چند ایسی باتوں کا ذکر ہے۔ مثلاً منافق آج
 ایک بات مان لیں کُل اس سے انکار کر دینگے۔ ظاہر ہے
 کہ اس سے قوت فعل زائل ہو جائیگی۔ اسی طرح جب
 نصائح ربانی پر ہم کان نہیں دھریں گے۔ ہمارے
 شنوائی بیکار ہو جائیگی۔ اسی طرح جن لوگوں میں دوسروں
 کو جھٹلانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اس پرانی عادت
 کے باعث وہ ہر ناحہ ربانی کی تکذیب پر کھڑے ہو جاتے
 ہیں۔ وہ خدائی باتیں سننے کے قابل ہی نہیں رہتے بعض
 لوگ کسی اصول کو مان کر بھی اپنی اس قسم کی حالت کر لیتے
 ہیں۔ جب کسی ربانی غرض کے پورا کرنے میں کسی
 کوشش کی ضرورت پڑی تو دنیا کو دین پر مقدم کر نیوالے
 اس کوشش سے جان چراتے ہیں۔ اور اس طرح حقیقت

یفقہ — و ن ہ
 اولم یهد للذین یرثون
 الارض من بعد
 اهلها ان لو لشاء
 اصلہم بذنوبہم و
 لظبع علی قلوبہم فہم
 لیسلمحون ہ
 ثم یغتنا من بعد رسلا الی
 قومہم فجاءوہم
 بالبینت فما کانوا
 لیؤمنوا بہا کذبوا بہ
 من قبل کذا لک لظبع
 علی قلوب المعتدین
 و اذا انزلت سورۃ ان امنوا
 باللہ و جاہدوا
 مع رسولہ استاذنک
 اولو الطول منہم
 وقالوا ذرنا کن مع
 القعیدین رضوبان

نہ گجاتی ہے۔ اور انکی سمجھ ماری جاتی ہے*
 یہ جو دوسری نسل کے لوگ پہلی نسل کے
 بعد زمین کے وارث ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ
 نہیں سمجھتے کہ ہم ان کو (بھی) ان اسی
 غلطیوں کے باعث اگر چاہیں تو تکلیف
 دیں۔ اور ان کے دلوں پر مہر کر دیں۔ پھر
 یہ سننے کے قابل نہیں رہیں گے*
 نوح کے بعد ہم نے اور رسول اپنی اپنی قوم
 کی طرف بھیجے۔ انہوں نے کھلے دلائل
 سے باتیں سمجھائیں لیکن چونکہ وہ پہلے ہی
 جھٹلا چکے تھے اسلئے انہوں نے ان رسولوں
 کو نہ مانا۔ یہی وہ مہر ہے جو ہم ضرور سے متجاوز
 ہونے والوں کے دلوں پر لگا دیا کرتے ہیں*
 جب کبھی کسی سورت نے نازل ہو کر انہیں
 حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول کے
 ساتھ کھڑے ہو کر سعی نام کرو تو ان میں سے
 صاحب تطاعت لوگ مجھ سے اجازت
 مانگتے ہیں کہ ہمیں یہاں ہی چھوڑ جا۔ ہم
 پیچھے رہیں گے۔ اب انہوں نے یہ پسند کیا ہے

میں کھینچا۔ ان الذین کفرو اسواء علیہم ءانذتہم
 امر لم تنذرہم کلا یؤمنون ؕ خذنا اللہ علی
 متلو بہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ
 ولہم عذاب عظیم۔ جو کافر ایسے ہوں انہیں خواہ
 ڈراؤ خواہ نہ ڈراؤ وہ مانیں گے ہی نہیں۔ ایسوں کے
 دلوں پر کانٹوں پر مہر خداوندی لگجاتی ہے اور آنکھوں
 پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اُن کے لئے عذاب عظیم ہی ہے۔
 یہ حقیقت ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا نصیحت
 تو اُسے مفید ہوگی۔ جو کسی کی پسند پر کان دھریگا۔ کسی
 مقام عبرت پر وہ آنکھ ڈالیگا۔ جس میں کوئی خشیت ہو لیکن
 جس کے لئے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہو اُس کا دل آنکھ
 کان ہونا نہ ہونا سب برابر ہیں۔ اس پُرصہ ایت
 کے کیا اُلٹے معنی نادانوں نے کر لئے ہیں۔ کہ جو کافر
 ہیں۔ اُن کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے وہ نہیں مانینگے۔
 خدا نے اُن کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے۔ اور
 آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ آیت تو قرآن کے
 پڑھنے والے کو یہ اطلاع دیتی ہے۔ کہ وہی انسان
 دُنیا میں فائدہ اُٹھاتا ہے۔ جس میں کسی قسم کا خوف ہوتا
 ہے جو خدا و خوف سے بکلی اتا ہے۔ وہ ناقابلِ اصلاح ہو جاتا

کے سمجھنے کی طاقت آہستہ آہستہ اُن سے زائل ہو جاتی ہے
یہی وہ مہرِ خداوندی ہے جو انسانی قومی کو اُن کے ہوتے ہوئے
بیکار کر دیتی ہے۔ اب یہ سمجھ لینا کونسا مشکل ہے کہ بعض لوگ
کس طرح اور کن حالات میں کان ہوتے ہوئے نہیں سُنتے
آنکھ ہوتے نہیں دیکھتے۔ بہتر ہو کہ اس وقت مسلمان
قرآن کو کھول کر ان آیات پر غور کریں۔ جو اس مہر کی طرف
اشارہ کرتی ہیں۔ آیات مسندِ رجبِ بالا کے علاوہ چند اور
آیتیں بھی ہیں۔ جن میں امورِ مذکورہ بالا کے علاوہ بعض
چند اور باتوں کا بھی ذکر ہے۔ جن کے انسان میں ہونے
پر خدا کی طرف سے مہرِ مسلوبیت قومی لگایا کرتی ہے۔ ہم
میں آج جو خیرِ عمل کی طاقت نہیں رہی۔ اور ہمارے قومی
مہرِ زدہ ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اس حالت سے نکلنا چاہتے
ہیں تو پھر ان آیات پر غور کریں۔ اور ان کے مطابق
اپنی اصلاح کریں +

منکرین صداقت میں سے بدترین حالت اُن لوگوں کی
ہوتی ہے جو اپنے آپ کو نصیحت سے مستغنی سمجھتے ہیں
انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہوتا ہے۔ وہ نصیحت کی طرف
مُخ ہی نہیں کرتے۔ یہ نہایت ہی خطرناک حالت ہے چونکہ
نقشہ ہمارے عبرت کے لئے سب سے اول قرآن نے ان الفاظ

کے پیدا ہو جانے پر یہ مرض اور بڑھیکا +
 آسمان سے بارش آتی ہے۔ لیکن اُس کے ذریعہ
 کسی زمین کے ٹکڑے سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس میں
 پہلے سے موجود ہے۔ ہاں کسی کی کوشش اصلاح پذیر
 زمین کو بارش سے صحیح طور پر مستفید ہونے کے قابل
 بھی کر دیتی ہے۔ یہی قلوب کی حالت ہے۔ الہام ایک
 بارش کی طرح آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ جس سے بعض
 وقت بعض نقوش سے نہایت ہی پلید خباثتیں ظاہر
 ہوتی ہیں۔ اس حقیقت کو قرآن نے الفاظ ذیل میں بیان
 فرمایا ہے۔ جس سے نادانوں نے تقدیر کے اُنٹے سنے کئے +
 وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضَ
 بَعْدَ مَوْتِهَا +

اب اگر قرآن نے اپنے متعلق یہ کہہ دیا۔ کہ یضل بہ
 کثیراً و یھدی بہ کثیراً (بعض اس سے
 بہ ایت پکڑیں گے۔ بعض اس سے گمراہ ہونگے) تو وہ
 تو ایک صد اُقت فطریہ کا اظہار کیا۔ اور ساتھ ماسی
 و ما یضل بہ الا النفسیقین کہہ کر وہ اسباب بھی
 بتا دیئے جن کے ہوتے ہوئے رحمت رحمت ہو جایا کرتی
 ہے۔ اور اسباب خیر و شر کو بڑھاتے ہیں +

ہے۔ اس صداقت سے کون انکار کر سکتا ہے؟
 قرآن کے ان حقائق پر کائنات شہادت دیتی ہے مثلاً
 انسان کے ارد گرد جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے وہ اسکی بہتری
 کے لئے ہے۔ لیکن اس کی اپنی ہی اچھی یا بُری استعداد
 اس چیز کو اس کے لئے مفید یا غیر مفید کر دیتی ہے پھنڈی
 تہوا اور ٹھنڈے پانی سے ایک صحیح مزاج فائدہ اٹھا سکتا
 ہے۔ لیکن جو پہلے سے ہی بھید پھڑے خراب کئے ہوئے
 ہے۔ اس کے لئے یہ دونوں چیزیں زہر قاتل ہو جائیں گی
 مرض تو پہلے ہی سے موجود ہے۔ اب اگر ان اسباب سے
 جو ایک صحیح مزاج کی تندرستی کے لئے ضروری ہیں وہ ایک
 مریض کی مرض کو اور بڑھا دے تو کچھ عجب بات نہیں یہی
 صورت اخلاق اور روحانیات کے معاملہ میں بھی ہوتی ہے
 جو صحیح مزاج کی روحانی غذا ہوتی ہے۔ وہ روحانی مریض
 کے مرض کو اور بڑھا دیتی ہے۔ اور ان سب کے لئے خدا
 کے یہاں سے قوانین مقرر ہیں جن کی رو سے خدا ایک
 کی غذا کو دوسرے کے لئے زہر کر دیتا ہے۔ فی قلوبہم
 مرض فنادھم اللہ مرضاً۔ مرض تو پہلے ہی سے تھا
 طبیعت میں نخوت تکبر۔ اور ان کے متقاضی عادت انکا
 و تکذیب تو پہلے ہی سے موجود تھی۔ اب ایک مصلح ربانی

نے خیر و شر کے اندازے مقرر کر دیئے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر اکتساب خیر و شر کر لو۔ اس سے یہ کہاں پایا جاتا ہے۔ کہ اس نے ایک کے لئے خیر اور دوسرے کے لئے شر پہلے سے مقرر کر دیا ۛ

اسی طرح لفظ ہدایت و ضلالت کے حقیقی معنوں سے نا آشنائی نے خدا کو بعض کی نگاہ میں ہمارا گمراہ کر نیا لا بنا رکھا ہے۔ بیشک خدا کے متعلق لفظ مضل بولا گیا ہے۔ مضل کے ایک معنی گمراہ کر نیا لانا ہے لیکن یہ لفظ مصدر اضملال سے نکلا ہے۔ جس کے معنی کسی کو گمراہ ٹھیرانا بھی ہے۔ یعنی کسی کے حالات گمراہی پر محاکمہ کر کے اس پر فتوے ضلالت دینے کا نام بھی اضملال ہے۔ چنانچہ ذیل کے شر سے یہ بات پائی جاتی ہے ۛ

ما زال شر بی الروح حتی اضلنی

صدیقی و ساءنی بعد ذلکا

یہاں اضلنی صدیقی کے معنی یہ نہیں کہ میرے صدیقی نے مجھے گمراہ کیا بلکہ مجھے گمراہ ٹھیرایا ہے۔ یعنی میرے بعض حالات اس کے محاکمہ کے مطابق ضلالت میں۔ بعض وقت کسی قانون کے لغو سے پہلے بعض باتیں جرم میں داخل نہیں ہوتیں لیکن لغو قانون انہیں جرم

یہ حقیقت مسئلہ تقدیر کی ہے۔ ہمارے قارئین پر یہ بات کھل جائے گی۔ کہ مسئلہ تقدیر ایک مسئلہ ترقی انسانی ہے زمانہ نے اسے سمجھنے میں بڑی بڑی ٹھوکریں کھائیں۔ اس کی حقیقت نہ سمجھنے نے کڑوا محلول کو تباہ کر دیا۔ دُنیا میں غلام کی قائل ہو کر اُس کے بدستارِج سے مصیبت میں پڑ گئی۔ قرآن نے نازل ہو کر اُسکی حقیقت سے دُنیا کو آشنا کیا۔ مسئلہ تقدیر کو اس کے قائم مقام پیش کیا۔ لیکن نادانوں نے فیصلہ غلام اور مسئلہ تقدیر کو ایک کر دیا۔ اسلام سے پہلے یہ مسئلہ ہدایت و ضلالت ایک معملاً لا ینحل رہا۔ ہاں قرآن نے آکر اس غمگینی کو شام بھجھا یا۔ خدا اس شر کے مصنف پر اپنا خاص رحم فرمائے۔ اور مکروہات سے بچائے۔ جس نے ایک امر واقع ان الفاظ میں بیان کیا ہے

جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں کے کھل نہ سکا
وہ راز اکل مکملی والے نے بتلادیا چند اشاروں میں
یہ سب مصیبت اول قرآن اور اس کے بعد عربی زبان
کی نا آشنائی سے پیدا ہوئی ہے۔ تقدیر کے معنی عربی
زبان میں اندازہ مقرر کرنے کے ہیں و القدر خبرہ
وشرہ من اللہ تعالیٰ میں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ

جرم کا فتویٰ صادر کر دیتا ہے۔ اسی شخص کو جسے اس فیصلہ سے پہلے کوئی مجرم نہ کہہ سکتا تھا۔ آج حج کی قلم اور زبان مجرم بنا دیتی ہے۔ جہاں یہ بات صحیح ہے کہ حج نے اس سے کوئی جرم نہیں کرایا۔ اور نہ اُسے مجرم بنایا۔ وہاں یہ کہنا بھی صحیح ہے۔ کہ حج نے اسی اُس کے افعال گنہ گشتہ کو جرم ٹھہرا کر اُسے مجرم بنایا۔ اسی طرح سے خدا کو مصل بھی کہا گیا ہے +

میں نے اس بحث میں اس مسئلہ کے اُس پہلو کو چھوڑ دیا ہے۔ جس کا تعلق بعض افراد کے ان معاصی و مصائب سے ہوتا ہے۔ کہ جن کے ظہور میں اُن کا بذاتہ یا تو بہت کم حصہ یا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی کا کسی مصیبت زدہ یا بدکردار گھر میں پیدا ہونا یا پیدائش بعض کمزوریوں کو ساتھ لانا۔ ان معاملات کو براہ راست تعلق مسئلہ تراخ سے ہے جہاں انشاء اللہ مسئلہ تقدیر کا یہ پہلو بھی قرآنی روشنی میں زیر بحث آجائیگا۔ یہاں طوالت نے ہمیں اجازت نہیں دی +

مسئلہ تقدیر و مسئلہ ہدایت و ضلالت جس روشنی میں قرآن نے پیش کئے وہ دراصل قوت عمل کی اسی اہمیت کے لئے بیان ہوئے۔ مسئلہ تقدیر نے یہ سمجھا دیا

بنا دیتے ہیں۔ شب زفاف ایکٹ کے نفاذ سے پہلے کوئی
 شخص ایک بار ہ سالہ سے کم سن لڑکی کو نکاح میں لا کر
 تکمیل زوجیت کر سکتا تھا۔ لیکن نفاذ ایکٹ کے بعد
 یہ فعل جرم ہو گیا۔ یہی حال شریعت خداوندی کا ہے
 اس کے نزول سے پہلے جن بعض افعال پر حد شرعی
 وارد نہ ہو سکتی تھی۔ اور وہ اب گناہ ہو جاتے ہیں۔ شراب
 ایک وقت تک جاری رہی۔ لیکن ممانعت ہو جانے سے
 شراب کا پینا گناہ ہو گیا۔ اس طرح خدا کی کتاب نازل
 ہو کر کسی کو ہدایت پر اور کسی کو ضلالت پر کھڑا ہوا
 ٹھہراتی ہے۔ یعنی بعض افعال کا نام جن میں بعض لوگ
 نزول کتاب سے پہلے ہی آغشتہ ہوتے ہیں۔ وہ ضلالت
 رکھتی ہے۔ اس طرح اس کتاب کی شان میں یصل بہ
 کشیدہ و یصل بہ کشیدہ کہا جاسکتا ہے لہذا
 خدا کا مصل ہو نا کسی فیض لازم کو ثابت نہیں کرتا۔
 ایک بیج کے سامنے ایک ملزم آتا ہے۔ اس کے خلاف
 تفتیش شروع ہوتی ہے عند التفتیش اُسے کوئی
 مجرم نہیں کہہ سکتا۔ مگر جب اس کی ذات سے بعض ایسے
 افعال کا صادر ہونا ثابت ہو جائے جو کسی قانون
 نافذ الوقت کے ماتحت جرم بن جاتے ہیں تو بیج اس پر

اور ضلالت سے مراد یہاں نہ صرف قوت عمل کا غلط قدم اٹھانا ہے۔ بلکہ اس کا کلیئہ مفقود ہونا ہے۔ ان دو باتوں کے سمجھانے کے لئے ایک طرف تو یہ کہ دیا کہ ہدایت ضلالت کی تقسیم پہلے ہی سے نہیں ہو چکی۔ ہاں ان کے انداز پہلے سے مقرر ہیں۔ تمہارا اپنا ہی عمل تمہیں صحیح یا غیر صحیح راہ پر لیجا ٹیگا۔ اور تمہاری رہنمائی کے لئے صحیح علم تمہارے قبضہ قدرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی تمہیں یہ بھی بتلادیا گیا ہے۔ کہ کن کن باتوں کے اختیار کرنے سے قوت عمل مسلوب ہو جاتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں۔ کہ جن کی تشریح کے بعد قرآن کہتا ہے۔ کہ انسان میں اس حالت کے پیدا ہونے پر خدا تعالیٰ اسکی آنکھ یا کان یا دل پر جھر لگا دیتا ہے۔ یعنی اسکو قویٰ حالت جمود میں آجاتے ہیں۔ اس صورت میں یہ سمجھ لینا کہ بعض انسان پہلے ہی سے ایسے ہوتے ہیں اجتماع ضدین ہے۔ ایک طرف قوت عمل کی موجودگی۔ اور دوسری طرف ان کی حالت جمود پر یقین۔ ان بد اعتقادوں کے دور کرنے کے لئے آدر انسان کو یہ یقین دلائے گئے کہ ہر ایک شخص کی استعدادیں بروقت پیدائش صحیح ہوتی ہیں۔ اس میں قوت عمل موجود

کہ نہ تو نفع و نقصان پہلے ہی سے تقسیم میں آچکا ہے
 نہ اُن کا پیدا ہونا ایسے اسباب سے تعلق رکھتا ہے
 جنہیں ثبات و قیام نہیں۔ قرآن نے تعلیم دی ہے۔ کہ
 اُمی ہیں لا تبدیل ہیں۔ اور ان کے طریق مستقل طور پر معین
 ہیں۔ ان پر چلنے والا کسی دُعا میں نہیں رہ سکتا۔
 وہ قدم اٹھانے سے پہلے معلوم کر سکتا ہے۔ اور ایسا
 کرتے کیلئے دروازے کھلے ہیں۔ کہ جس راہ پر اس نے
 قدم اٹھایا ہے۔ اُسکی آخری منزل نفع ہے یا نقصان
 مسئلہ تقدیر کی ان دو حقیقتوں کو ایمانی رنگ میں اگر انسان
 سامنے رکھے یعنی نہ تو نفع نقصان کی تقسیم پہلے سے
 ہو چکی ہے۔ نہ اُن کی راہیں غیر یقینی ہیں۔ تو تبھر
 قوت عمل کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے۔ عمل سے ہی ہر قسم
 کا نفع کسی کے قبضہ میں آ جاتا ہے۔ اور بے عملی
 یا بد عملی سے ہی انسان کے قدم اُسے مقام خسران تک
 پہنچا دیتے ہیں۔ اسی قوت عمل پر انسان کا ایمان
 مضبوط کرنے ایسا ہی طاقت عمل کو بڑھانے اور عمل کو
 صحیح راہ پر لگانے کے لئے قرآن کریم نے مسئلہ ہدایت
 ضلالت کی اصلی حقیقت بیان کر دی۔ ہدایت سے مراد
 قدم عمل کا مضبوط ہونا اور اس کا صحیح راستہ پر چلنا ہے

مقدس الفاظ نے فیٹلزم کا ستیا ناس کر دیا۔ فیٹلزم یعنی انسان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اس کے لئے جو کچھ ہونا ہے پہلے ہی ہو چکا ہے۔ کسی ایسے مذہب کی تعلیم میں نہیں آسکتا۔ جو یہ تعلیم دے کہ ہر ایک بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ فیٹلزم پیدائش انسانی سے پہلے خیر و شر کی تقسیم تجویز کرتا ہے۔ اور اسی تقسیم کے ماتحت انسانوں کا پیدا ہونا بتلاتا ہے۔ اس سے دُنیا میں عمل کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک فیٹلسٹ دراصل اپنے معتقدات کا بطلان کرتا ہے۔ اگر وہ کسی قسم کا عمل و حرکت کرے۔ بالمقابل جس مذہب نے کل سنی نوع کا ایک ہی طرح پر پیدائش صاحب استعداد ہونا تجویز کر لیا۔ جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ فیٹلزم کا قائل نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو اسلامی مسئلہ تقدیر کو فیٹلزم کا مترادف سمجھے ہوئے ہیں۔ اور جس کی تردید میں ہم مفصل بحث کر آئے ہیں۔ وہ اس متفق علیہ حدیث پر غور کریں۔ مسلم ہونا تو دراصل احکامِ الہیہ کو تسلیم کرنا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ بات ہر ایک میں استعداداً موجود ہے۔ اب اگر اسلام ایک بڑی سے بڑی نعمت ہے۔ اور غیر اسلامی حالت ہی

ہوتی ہے۔ اسکے سامنے یکساں طور پر نفع و نقصان کے راہ کھلے
 ہوتے ہیں۔ یہ کہ دنیا میں آنیسے پہلے ہی اس کا قدم گر ہی کے
 راستہ پر قضا و قدر کی طرف سے رکھ دیا جاتا ہے یا ہمیں چلنے کی طاقت
 ہی نہیں رکھی جاتی۔ بلکہ جس طرح جسمانی طور پر علی العموم
 ہر بچہ کے پاؤں میں چلنے کی طاقت۔ صحیح راہ دیکھنے
 کی استعداد اور تمیز غلط یا صحیح راہ پر چلنے کا اختیار
 سب کچھ اسے حاصل ہے۔ ایسا ہی اخلاق۔ روحانیت
 اور معاملات عقلیہ میں بھی مسدود فیاض نے یہ چاروں
 باتیں ہر بچہ انسان کے لئے بطور حقوق پیدائش مقرر
 کر دی ہیں۔ یعنی قوت عمل اور اس کے صحیح طور پر
 استعمال ہونے یا نشوونما پانے کے لئے جو ضروریات ہیں۔
 وہ ابن آدم کو پیدائش دے گئی ہیں۔ اس ساری حقیقت
 کو کن مختصر اور پیارے الفاظ میں دُنیا کے سچے محسن
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیان کیا ہے کہ انسان کا
 ہر ایک بچہ پیدا ہونے پر مسلمان ہوتا ہے۔ بعد میں
 اس کا ماحول کچھ کا کچھ اُسے بنا دیتا ہے۔ اسلام کے معنی
 قوانینِ الہیہ کو تسلیم کرنا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ ان راہوں
 سے ادھر ادھر ہونا ہی کسی کو غیر مسلم بناتا ہے۔ اب
 کون بچہ ہے۔ جس میں پیدائش یہ استعداد نہیں ہوتی۔ ان

نسل انسانی کو یہ خوشخبری سنانا۔ کہ ہر ایک انسان کے آگے صحیح راہ کھلی ہے۔ اس میں صحیح راہ کی تمیز اور اس پر چلنے کی استعداد پیدا اٹھنا موجود ہوتی ہے۔ یعنی ہر بچہ پیدا اٹھنا مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ان دو صدیوں نے عقیدہ فیٹلزم کو تباہ کر دیا +

اگر اس مسئلہ کی تنقید کی جائے۔ تو اُس کے پرستار مسلمان تو نہیں۔ بلکہ عیسائی اور تناسخ کے ماننے والے ٹھہرتے ہیں۔ جس شخص نے یہ تسلیم کر لیا۔ کہ اُسکے اس جنم کے آچھے یا بُرے حالات اس کے گزشتہ جنم کا نتیجہ ہیں۔ اور اس کے گزشتہ اعمال کے اٹل نتائج ہیں۔ تو پھر وہ فیٹلزم کا پرستار ہے۔ اسی طرح جو مذہب نجات کو عمل سے وابستہ نہیں کرتا۔ بلکہ کسی بات کے ماننے پر یا بالفاظ دیگر کسی عقیدہ پر ایمان رکھنے سے وابستہ کرتا ہے وہ بھی فیٹلزم کا ماننے والا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ عیسائی غیر عیسائی گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کثرت سے بچے قوتِ فہم تک پہنچنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ عیسائی اور غیر عیسائی گھر میں پیدا ہونا جیسے کسی کے اختیار میں نہیں ویسے ہی پیش ازین فہم موت کے ماتحت عیسائی یا غیر عیسائی مذہب پر مرنا بھی اس کے اختیار سے باہر ہو گا۔

ایک خطرناک چیز اور بدترین ضلالت ہے تو یہ حدیث ان کے عقائد فاسدہ کو خاک میں ملاتی ہے۔ اس نے توصاف ظاہر کر دیا۔ کہ ہر ایک بچہ کو پیدا ائشاد وہ بڑی سے بڑی نعمت پہنچاتی ہے۔ اور وہ بروقت پیدا ائش ضلالت پر نہیں ہوتا دراصل سب سے بڑی دولت انسان کے لئے یہی ہے کہ اس کے قوتے صحیح ہوں۔ اس کے قوتے میں کامل قوت عمل ہو۔ قدم عمل کو صحیح طور پر اٹھانے کے لئے نیک یا بد راہ کا علم و تمیز یکساں طور پر عطا ہو جائے۔ نتائج عمل سب کے لئے برابر ہوں۔ تو پھر کسی کا دولت مند کے یہاں پیدا ہونا یا افلاس زدہ گھر میں آنا۔ سب عوارض ہی عوارض ہیں جو دور ہو سکتے ہیں۔ ایک کروڑ پتی کے بیٹے کا نان شبینہ سے محتاج ہو جانا۔ اور ایک بچہ افلاس کا زرو مال کو روندنا۔ ان سوسائٹیوں میں ایک معمولی واقعہ ہے جہاں قوت عمل کی حقیقت سے لوگ آشنا ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہ افلاس اور دولت مند کی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کی پیش از پیدا ائش تقسیم انسان کی راہ میں ہاراج ہو۔ شکم مادر سے جو چیزیں یکساں طور پر نچے لاتے ہیں وہی اصل سرمایہ ہے۔ ایک طرف انسان کا ایک ہی قسم کے قوتی لے کر آنا۔ دوسری طرف مخیر صادق کا

اور ہر ایک ایسے بچے کو نجات کی خوشخبری دی۔ جو قوت عمل کے صحیح طور پر استعمال کرنے کی عمر سے پہلے اس جہان سے رخصت ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ کہیں پیدا ہو اور اسکے والدین کے معتقدات کچھ ہی ہوں۔

کیا خدا کی شان ہے کہ اس مسئلہ تقدیر میں بھی مسلمان تو عیسائی اور آریہ بن گئے۔ اور آریہ اور عیسائی مسلمان ہو گئے۔ وہ فیٹلسٹ ہونے پر پستار عمل ہیں۔ یہ جنہیں عمل پر قائم کیا گیا فیٹلسٹ بن کر قوائے عمل کو جواب دے بیٹھے۔

بشارت عظمیٰ

إِنَّ لَيْسَ بِلَا نِسَانٍ إِلَّا مَا سَعَى

اگر ایک جملہ میں انجیل عمل کا کُتبِ لباب آسکتا ہے تو وہ مقدس جملہ قرآن کے مذکورہ بالا الفاظ ہیں یوں تو ان میں انذار کا رنگ ہے۔ لیکن یہ وہ انذار ہے جو تبشیر کی جان ہے حکم تو یہ ہے کہ کوشش کے سوا انسان کو کچھ نہ ملیگا لیکن اس ارشاد کے ساتھ ان مطالبات کی حد بندی بھی کر دی گئی جن کے پورا ہونے پر ہم اجرِ جزیل پائیں گے ہمیں خوشخبری دی گئی ہے۔ کہ نہ صرف تمہاری کوشش ہی

سطح بعض بچے نجات کے لئے اور بعض بچے جہنم کے لئے
 شکمِ مادر سے آئے ہیں۔ یہ فیثلمزم نہیں تو اور کیا ہے
 یہ جو عیسائی گھر میں بچے کے پیدا ہونے پر ہی ہنسیسمہ
 کی نئے الفورسکہ کیجاتی ہے۔ اسکی بھی وجہ یہی ہے۔ کہ
 اگر پیدا ہوتے ہی اس کو بہت جلد مرجانا ہے تو ہنسیسمہ
 اُسے جہنم سے تو بچالے لیکن ان بچوں کا کیا حشر ہوگا جو
 برقم کی کوشش پر بھی آدمی چھوڑ موڑ اور ایرہ پلین کے
 بھیجنے پر بھی پادری کے آنے سے پہلے مرجائیں۔ اگر نجات
 ہنسیسمہ سے وابستہ ہے تو یقیناً وہ جہنمی ہے۔ جہنا سچہ
 بہت تھوڑا عرصہ گزرا ہے۔ کہ رُوس میں ایک عیسائی فرقہ
 تھا جو ایسے بچوں کو عیسائی قبرستان میں دفن نہیں کرتے
 تھے جو بلا ہنسیسمہ مرجاتے تھے۔ عیسائی عقائد کے ماتحت
 ایسے بچوں کا وقف نار جہنم ہونا ایک لازمی منطقی نتیجہ تھا
 اسلئے وہ رُوس ہی فرقہ خدا کے فعل کو اسی جگہ شروع کر دیتا
 تھا۔ یعنی وہ ایسے بچوں کو آگ میں ڈال دیتے تھے۔ ان کا
 ایسا کرنا بالکل صحیح تھا۔ کیونکہ مذہب کلیسیہ کے ماتحت
 یہی ہونا چاہئے۔ مثلاً کفارہ کے ماننے پر یہ سب باتیں
 نتیجہ انسان کو مانسی پڑتی ہیں۔ مبارک ہے وہ انسان جس نے
 اس لعنتی نتیجہ کی بجائے دنیا کو انجیل عمل عطا فرمائی۔

کر دیا جو اس کے ہر فرد میں موجود ہے۔ جس کے لئے وہ نہ کسی
 کار بہین منت نہ کسی کا محتاج ادا ہے۔ اس کے ہاتھ
 پاؤں اور اُن کا صحیح استعمال ہی اس کا سرمایہ ہے۔ اور
 جس مواد پر اس کے ہاتھ پاؤں کی کوشش نے خراج ہوتا
 ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پاؤں کی طرح پہلے ہی سے اس
 کیلئے موجود ہے۔ وہ کسی انسان نے نہیں پیدا کر رکھا
 کہ جس کا حصول کسی منت خوشامد محنت یا ٹھیکت کو چاہتا
 ہو۔ وہ فیض رحمانیت نے بلا بدل پہلے ہی سے ہر انسان
 کے لئے پیدا کر رکھا ہے۔ پھر ایک کام کر نیا لے کے لئے
 کس قدر اطمینان بخش یہ وعدہ خداوندی ہے۔ کہ ہم (اکالیفیم
 اجر الصالحین) کسی کے عمل کو خواہ وہ ایک رائی کے
 برابر ہو صلہ نہیں کرتے۔ بلکہ فیض رحمتیت سے کئی گنا
 نتائج حُسنی مُرتب کر دیتے ہیں۔ کسی کو اپنے محنت کے
 ثمرات حاصل کرنے میں نہ کسی سفارش کی ضرورت ہے
 نہ قدیم و رشوت کی حاجت ہے نہ ہمارے یہاں منت
 خوشامد کی پرواہ نہ یہاں کسی کے واسطہ و وسیلہ کی احتیاج
 تمہاری محنت کے نتائج یقینی ہیں۔ صرف تمہارے
 ہاتھ ہلانے کی دیر ہے۔ ہم غاصب بھی نہیں۔ نہ صرف کسی
 کی محنت کا حق ہی ہم اپنی طرف نہیں رکھتے۔ بلکہ ثمرات

اسی ضائع نہ ہوگی۔ بلکہ کوشش پر جو ملیگا اسکا کوئی حساب نہیں
 دان سعبیہ سو فیری ندر یجزلہ الجزاء مالا وفاق۔
 الغرض ان آیات نے جہاں ہمیں ان نئے انداز
 خیر و برکت سے اطلاع دی ہے جو بارگاہِ خداوندی نے ہمارے
 لئے خاص کر دی ہے۔ وہاں ان کے مقابل وہ بے بضاعت
 سرمایہ بھی ہمیں بتلادیا۔ جو اس فلاح موعودہ کے حصول کیلئے
 انسان نے ہم پہنچانا ہے۔ اور وہ الفاظِ بالا کی رو سے صرف اسکی سعی و
 کوشش ہے۔ یہ کس قدر فضلِ خداوندی ہے۔ کہ وہ بچہ و حسا
 نِزائین جن کی قیمت کے لئے کروڑوں اشرفیاء بھی کچھ حقیقت
 نہیں کھتیں۔ اور جو انسان کے ہر قسم کے سامان و وسائل کیلئے از بس
 ضروری ہیں۔ وہ چاروں طرف کھلے پڑے ہیں۔ اور
 انسانی کوشش پر اس کے قبضہ اور ملکیت میں آجاتے ہیں
 جیسے ہم نے اوپر بیان کیا ہے نہ ہمیں کسی سرمایہ
 کی ضرورت ہے۔ نہ ہمیں مسئلہ کی طرف سے کوئی جو کھوں
 نہ یہ فکر ہے۔ کہ کس پونجی سے کام کریں۔ نہ یہ خطر ہے۔ کہ
 ہمارے کوشش کس ٹھکانہ لگے۔ فضلِ خداوندی نے جو بات
 ہمارے ذمہ ڈال دی۔ وہ صرف ایک کوشش ہے۔ کس قدر
 قرآن کریم نے نازل ہو کر نسلِ انسانی پر فضل کیا۔ اسکی ہر آسائش
 اور اسکی خواہش کا پورا ہونا ایک ایسی چیز سے وابستہ ہونا بیان

دیکھو کہ ایک مُردہ بھی ان سے زندہ ہو سکتا ہے۔
 خود داری و خود اعتمادی جو بہترین اخلاقِ خالصہ
 میں سے ہے ایک کامیاب انسان کے لئے از بس ضروری
 ہے۔ بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ جو عظیم الشان انسان
 اُن سے اوئے طبقہ سے نکل کر اپنی زندگی میں اسی
 اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ اُن کا اصلی جوہر ہی
 خود داری اور خود اعتمادی تھی۔ بڑے سے بڑا لشکر
 فتح مند کی کا مُنہ نہیں دیکھ سکتا۔ نئے انداز دولت کسی
 مُہم کو کامیاب نہیں بنا سکتی۔ الغرض ہر قسم کے اسباب
 ضروریہ جن کے ہوتے ہوئے نصرت و فتح مند کی ایک امر
 حاصل شدہ سمجھنا چاہئے۔ یہ سب کی سب چیزیں بیکار
 ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی مُہم کے اصلی کارندے میں خود داری
 اور خود اعتمادی نہ ہو۔ انسانی فطرت میں یقینی طور پر
 اگر یہ دو جوہر پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ان چند باتوں
 پر ایمان رکھنے سے جو ہم نے بیان کی ہیں۔ جو حاجتیں
 خود داری کا خون کر نیوالی ہیں۔ وہ اس شخص کو تکلیف
 نہیں دے سکتیں جو رحمانیت پر ایمان رکھتا ہے۔ سطح
 کسی محنت کے ثمرات کے متعلق شک و اشتباہ جو روح
 خود اعتمادی کو کمزور کر دیتا ہے۔ وہ رحمانیت کے پرستاروں

عمل کے مرتب کرنے میں ہم سیریل الحساب ہیں۔ عمل کے
 ساتھ ساتھ ہم نتائجِ عمل مرتب کرتے ہیں +
 جو کچھ میں نے اور لکھا ہے نہ صرف الفاظِ حق
 و رحیم کے ہی مفہوم میں یہ سب کچھ آجاتا ہے۔ بلکہ میرا
 فقرہ فقرہ قرآنی آیات کا ترجمہ ہے۔ اب اگر کسی کو
 قرآنی صدائقوں پر ایمان ہے تو اس کے لئے یہ کتب
 عظیم الشان خوشخبری ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کیلئے
 اور کیا موجب تکلیف ہو سکتا ہے کہ اس کو ماہِ حِجَّہ کیلئے
 کسی اور کی طرف دیکھنا پڑے۔ ایسا ہی اس سے زیادہ
 اس کے لئے اور کیا گھبراہٹ ہو سکتی ہے۔ کہ اسے اپنے
 ثمرِ محنت کے متعلق کسی قسم کا دُباؤ ہو۔ مگر ان سب
 باتوں سے خدائے قرآن نے انسان کو آزاد کر دیا۔ جسے کہ
 اپنی ذات کو بھی اس امر میں الگ کر دیا۔ سرمایہ کے طور پر
 جو انسان کو دینا تھا۔ وہ بلا طلب ہر ایک کو دیدیا۔ اور اسے
 یقین دلادیا کہ یہ عطیہ اس سے واپس نہیں لیا جائیگا
 عمل کے نتائج اٹل کر کے اپنی مشیت کو بھی دخل نہ دینے
 دیا۔ اور یہ اعلان کر دیا۔ کہ اگر ہماری مشیت اسمعالہ
 میں کام کرے گی تو ثمراتِ محنت کے کئی گنا عطا کرنے میں نہ کہ
 ثمرات کے صنائع کرنے میں۔ ان حصّاتِ ثلث پر غور کرو۔ اور

اب مجھے مسلمان بھائیوں سے کچھ عرض کرنا ہے۔ اگر اور
 تو میں ان صداقتوں کی طرف توجہ نہ کریں تو کچھ ہرج نہیں
 تمہارا تو قرآن پر ایمان ہے۔ تم تو ان بیش بہا صداقتوں کو
 اسلام کی فضیلت میں پیش کیا کرتے ہو تو یہ بھر عملاً تمہارا
 قرآن پر ایمان کیوں نہیں؟ اگر ہم خدا کو رحمن اور رحیم سمجھتے
 ہیں تو بھر کشتہ سحاحات مندرجہ اور اراق ہذا کی رُو سے ہمارا
 یہ ایمان بھی ہونا چاہئے کہ ہماری ہر ضرورت کے دفعیہ کے
 اسباب ہر جگہ ہمارے ارد گرد بلا قیمت بطور عطیہ ربی ہر جگہ
 موجود ہیں۔ ہماری کوششیں انہیں جمع کر سکتی ہیں۔ اور
 ہمارا عمل انہیں مطلوبہ شکل دے سکتا ہے۔ کیا ان امو
 کے ہونے ہوئے کوئی مومن دُنیا میں ذلت اور مسکینی
 دیکھ سکتا ہے۔ جو آج ہمارے حصہ میں آچکی ہے؟ کہیں
 شک نہیں کہ بعض وقت یہ عطیہ جات رزقی ہماری غفلت
 سے دوسروں کے قبضہ میں چلے جاتے ہیں۔ جو
 پورے طور پر ہمیں ان رہتائی خزانوں سے محروم ہونے
 نہیں دیتے۔ بد قسمتی سے آج کل کی بعض گورنمنٹیں بھی
 اس طرح کرتی ہیں۔ اپنی قیام طاقت کا راز وہ ایک قوم کی طاقت
 بڑھانے میں اور دوسروں کی تضعیف میں سمجھتی ہیں
 اسلئے وہ بعض جگہ محکوم حصہ رعایا کو خزانہ قدرت کے

میں پھٹکتا تک بھی نہیں +
 بعض وقت مجھے حیرت آتی ہے۔ کہ اگر اسلام
 ہمیں یہ زندگی بخش فرمواتو نہ سنا تا تو پھر دنیا میں
 انسان کو کسی مذہب کی ضرورت کیا تھی؟ الھام اگر
 بعض ایسے حقائق کے انکشاف کے لئے آتا ہے کہ جس
 سے انسان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اور اسکی زندگی قابل
 زیست ہو جائے تو پھر وہ یہی حقائق ہیں۔ کہ جن کا
 پتہ اگر کہیں کما حقہ ملا تو قرآن کے پہلے صفحہ پر جہاں ان
 امور کو نہایت ہی دھندلے طریق پر کتب سابقہ نے
 بیان کیا۔ وہاں اُسے مبرہن کرنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم
 جیسے مختصر جملہ نے آفتاب کا کام دیا۔ میں بعض وقت
 خیال کرتا ہوں۔ کہ اگر کتب الہیہ۔ صفات الہیہ کے
 سمجھانے کے لئے آتی ہیں۔ کہ تا انسان اپنے حالات کو
 ان صفات کے تقاضات کے مطابق بنائے۔ اور یہ
 وہ لطیف فلسفہ ہے۔ جو قرآن نے ہی آکر دنیا کو سمجھایا
 چنانچہ قرآن نے صفات الہیہ کے مطابق حال ہونے کا نام
 حنات اور ان کے خلاف چلنے کا نام سیئات رکھا۔ اب اگر
 یہ امر واقع ہے تو میرے نزدیک کتب سابقہ اپنی موجودہ
 شکل میں ان مطالبات کو پورا نہیں کرتیں +

نے عیسائی ہمسایہ سلاطین کے طرز عمل سے مُت اثر ہو کر
 اُس بادشاہت کے ایک زبردست اصول یعنی انتخابِ خلیفہ
 کو توڑا۔ بات یہ ہے کہ اس ربانی سلطنت کے اصول
 تو آنحضرت صلعم نے سکھلا دیئے۔ ان پر اپنی قوم کو چلا کر
 وہ سلطنت بھی قائم کر دی۔ اور زمانہ نے دیکھ بھی لیا
 کہ محمدی تعلیمات مسیح کے مواعظ کی طرح خواہائے بیداری
 نہیں۔ بلکہ حقائق اور قابلِ عمل صداقتیں ہیں مگر جیسے
 میں نے اوپر بیان کیا ہے۔ ابھی انسان ان اصولوں
 کے سمجھنے اور ان کی قدردانی کے قابل نہ ہوا تھا۔ اسلئے
 مسلمان اُس پر کچھ عرصہ کے بعد پورے طور پر چل نہ سکے
 ہاں یہ رنگ تھوڑا بہت ہمیشہ مسلم سلطنتوں میں رہا
 وہ طرز حکومت جو قرآن نے پیش کیا۔ اور جس کے زیرِ پر
 قائم ہونے کی مسیح نے دُعا کی۔ وہ جمہوری سلطنت کی بہترین
 شکل ہے جس کی کما حقہ کیفیات کا بیان کرنا ایک الگ مستقل کتاب
 چاہتا ہے۔ یہاں میں بس قدر لکھنا کافی سمجھتا ہوں۔ کہ وہ سلطنت
 اپنے اندر اس خدا کی حکومت کا رنگ رکھتی ہے۔ جو دُنیا میں
 رب العالمین کی حکومت ہے۔ جیسے رنگ و قوم ملک و زبان کی تمیز نہیں
 ہوتی۔ جیسے مملکتِ خود سے کے خزانے ہر ایک انسان کے واسطے
 کھلے ہوتے ہیں۔ جیسے ان خزانے کے استعمال کی اہلیت ہوتی ہے۔ ہاں یہ

استعمال کرنے کا موقعہ نہیں دیتیں۔ یہ غلط پالیسی ہے اور کوئی ملمع سازی ان بیہودہ حکمت عملیوں کو بچھپا نہیں سکتی۔ اس سے ایک نہ ایک دن نقصان ہی نقصان ہوگا۔ جو اسباب ترقی و آسائش جس ملک میں خودِ رحمن نے پیدا کر رکھے ہیں۔ اس سے اس ملک کے باشندوں کو کوئی گورنمنٹ کیوں روکے۔ اس میں حاکم و محکوم دونوں کا نقصان ہے۔ لیکن مادیت پرست انسان ان ربانی حقائق کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ کسی نہ کسی طریق سے ایک ملک پر قابض ہو جاتا ہے۔ پھر اسی ملک کے باشندوں کو اس ملک کے فطری خزانے سے متمتع ہونے نہیں دیتا۔ اور اس طرح اس سلطنتِ خداوندی میں خلل ڈال دیتا ہے جس کا انتظام خدا کی صفاتِ رحمن و رحیم کر رہی ہیں۔ جس آسمانی بادشاہت کے زمین پر آنے کی دُعا جنابِ مسیح مانگ رہا تھا۔ اس کا چارٹر قرآن تھا جس میں اس بادشاہت کے اصول مسدودِ ج ہیں۔ وہ دُنیا میں کچھ عرصہ کے لئے قائم بھی ہوئی۔ یعنی بعثتِ اسلام پر۔ لیکن انسان ابھی اس ربانی سلطنت کے اصول سمجھنے کے قابل نہ تھا۔ بیس تینتیس سال کے عرصہ کے بعد ہی ان اصولوں سے انحراف شروع ہو گیا۔ امیرِ معاویہ نے

اس مصیبت کے وقت ایک سچے دل سے نکلا تھا۔ وہ منشاء
ایزدی کے مطابق تھا۔ خدا کی جناب میں وہ عاجزی پسند
آگئی۔ آنا فائنا واقعات نے صورت پلٹی۔ اتحادیوں کی
فتح ہو گئی۔ آج اس پر ڈھائی سال گزر گئے۔ زمانہ منتظر
ہے۔ کہ برطانیہ کے وزیر اعظم کو اپنے الفاظ کی عروت
کرنے کا کب موقعہ ملیگا +

میں کسی قدر اپنے موضوع سے دور چلا گیا ہوں
مطلب میرا صرف اسی قدر ہے۔ کہ خزانہ رحمانی ہمارے
ارد گرد موجود ہیں۔ اگر بالفرض موجودہ حالات اُن کے
استعمال میں کچھ رکاوٹیں ڈالیں تو مضائقہ نہیں وہ
خزانہ اس قدر لا انتہا ہیں کہ قوت عمل انہیں آج ہی
ہماری فلاح کا موجب بنا دیں گی۔ مسلمانوں کے پاس اگر
دولت نہیں تو نہ سہی۔ اگر سرمایہ نہیں تو نہ سہی۔ اگر اسباب و
سامان ضروریہ نہیں ہیں تو نہ سہی۔ اگر انہیں صرف قوت عمل موجود
ہے۔ اگر وہ لائق۔ پاؤں۔ آنکھ۔ کان۔ دل و دماغ کو استعمال کرنے
کی فکر میں ہو جائیں۔ وہ ہمت باندھیں کل دنیا ان کا وطن ہے
ارض اللہ واسعہ

کا پیغام انہیں دیا ہے۔ سید وافی الارض انہیں کتابِ حمید
کہہ رہی ہے۔ پھر انہیں کیا فکر ہے۔ میری مراد اس سے وہ

نہیں ہوتا۔ کر عایا کا ایک حصہ ان خزانوں کے استعمال کرنے میں ہر قسم کی آسانیاں حاصل کرے۔ اور دوسرے حصہ رعایا کی راہ میں قسم قسم کی دقتیں پیدا کی جائیں۔ گزشتہ جنگ کے ایک نہایت ہی آڑے وقت میں جب اتحادی اپنے ارد گرد تباہی دیکھ رہے تھے۔ لائڈ جارج کے مُنہ سے غالباً جون ۱۹۱۸ء میں بمقام گلاسگو دورانِ تقریر میں ایک فقرہ نکلیگا۔ وہ جس میں اس آسمانی بادشاہ کے صحیح خط و حال تھے جن کا حوالہ میں نے ان سطحوں میں دیا ہے۔ وہ فقرہ یہ ہے ”ہماری سلطنت مسیح پر لائبل ہے (یعنی اسکی تعلیم کے ذیلِ شان ہے)۔۔۔ ہر ایک ملک ہر ایک انسان کے واسطے ہونا چاہئے۔ بیشک وہ زمین چھوے رب العالمین خدا نے پیدا کیا۔ وہ اسکی ہر ایک مخلوق کے لئے کھلی ہوئی چاہئے۔ اور وہ خزانوں جو رحمن نے پیدا کئے ان پر اس کی مخلوق میں سے ہر ایک ایسا ہاتھ پہنچنا چاہئے جو ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے مستعد ہو جائے۔ لائڈ جارج کی گورنمنٹ پر وہ ایک نازک وقت تھا۔ عالمِ مایوسی میں اس کے مُنہ سے یہ فقرہ نکلیگا۔ اور غالباً

علا اس ملکِ جاہد میں جہاں میں یہ سطور لکھے گئے ہیں وہی سلطنتِ محمد و شعل میں ایک ننگِ مجھے
نظر آیا ہر ایک بادانی کسی میں کو بلا حوالہ گورنمنٹ اپنے قبضہ تصرف میں لاسکتا ہے جو اس سے
پہلے کسی اور کے زیرِ عمل نہ آچکی ہو +

وہی ماحول جو اس کے نشوونما کا موجب تھا اس کیلئے
 بیکار ہو جائیگا۔ تم اپنے جسم کو اسی دیکھ لو۔ اگر اس کے
 مختلف اعضاء میں قوتِ عمل موجود ہے۔ تو تم کہیں نہ
 کوئی غذا کھاؤ۔ وہ تمہارے لئے صحتِ بخشن اور طاقت افزا
 ہو جائیگی۔ مگر جب تم کسی غلط کاری سے یا طبعاً کمولت
 سے قوائے ہضمیہ کا عمل کھو بیٹھے ہو تو پھر بہتر سے بہتر
 آبِ دہوا کا مقام آور مقوی سے مقوی غذا تمہیں
 نفع رساں نہوگی تبدیلی مقام و غذا ابھی اُسی کو مفید ہوتی
 ہے جس کے قوائے میں قوتِ عمل موجود ہوتی ہے۔ بیشک
 بعض مقامِ دلدلوں یا کسی اور مضر صحت اسباب کے
 پیدا ہو جانے پر رہائش کے قابل نہیں رہتے۔ اُن کا
 چھوڑنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اب تمہیں مسئلہ ہجرت
 سمجھ آئیگا۔ ہجرت کے معنی مقام کی تبدیلی
 نہیں۔ ہجرت کی رُوح کسی درخت یا کسی جسم کی قوت
 مدبرہ کا وہ پہلو ہے۔ جس کے ذریعہ وہ جسم کو مضر نمو
 چیزوں کا خطرہ اُچھاتی ہے۔ یہ قوت یعنی قوتِ دفع شر
 ہر ایک نمویانے والی چیز میں فطرتاً موجود ہے۔ تمہیں
 بحیثیتِ انسان نموےِ خلق بھی کرنا ہے۔ تربیتِ اخلاق
 میں قوتِ ہجرت وہ کام دیگی۔ جو کسی قسم کے نمو میں قوت

نادان حرکت نہیں۔ جس کا نام مسلمانوں نے پچھلے دنوں غلط
 طور پر ہجرت رکھا۔ ہجرت ایک مقدس اور پاک جذبہ ہے
 کائنات ہم اسکی حقیقت سے آشنا ہوتے۔ کائنات وہ کیفیت
 ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہو جاتی۔ وہ توفیق و نصرت
 کی کنجی ہے۔ اسکی اہمیت اسی سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے
 سنہ کا ہی نہیں بلکہ ہماری فتح و نصرت کا آغاز اس سے
 ہوا ہے۔ ہجرت کے قواعد پر میں بہت جلد ایک رسالہ
 اسی سلسلہ میں لکھنے والا ہوں۔ یہاں میری مراد صرف
 اسی قدر ہے کہ تم اپنے ملک میں ہی رہو اور جہاں چاہو
 جاؤ۔ مگر قوتِ عمل کو ساتھ لے کر۔ یہ وہ خدا داد سرمایہ
 ہے جس کے سامنے روپیہ پیسہ ٹیلنگ۔ پاؤں ڈھیکریاں
 ہیں جس جگہ تم رہو جہاں تم رہو۔ تمہارا ماحول ہی تمہارا
 خزانہ ہے۔ اگر تم میں قوتِ جذبہ موجود ہے۔ درختوں کو
 دیکھو مختلف قسم کے درخت مختلف غذا ہیں اپنی نشو و
 نما سے لئے جاتے ہیں۔ تم بیشک مختلف اقسام و اجناس
 کے درختوں کو ایک ہی چار دیواری میں جمع کر لو۔ اگر انہیں
 قوتِ عمل موجود ہے تو وہ اپنی اپنی مختلف غذاؤں سے
 حاصل کر لیں گے۔ اور اپنے وقت پر پھل دیجائیں گے۔
 ہاں جس وقت ان میں سے کسی میں قوتِ جذبہ کم ہو جائیگی۔

کسی اور ملک کے مقابل اب بھی بدرجہا بہتر ٹھہرنے پھلنے
کے اسباب پاسکتا ہے۔ میں اس جماعت کے بعض
افراد سے واقف ہوں۔ جو پچھلے دنوں لباس مہاجرت
پہن بیٹھے تھے نہیں نے اراداً لباس کا استعمال
کیا۔ کیونکہ وہ کالائے دیگران تھا۔ اُن کے اندام
اس خلعت فاخرہ کے موزوں ہی نہ تھے۔ افغانستان
جا کر بھی سید اور انگور کے درخت ہی پھل دے سکتے
تھے۔ بٹول۔ آک۔ سرکنڈا۔ یا گھاس افغانستان
چھوڑ کر۔ اگر بالفرض جنت میں ہی چلے جائیں تو اپنی
فطرت کو ساتھ لیجائیں گے۔ بلکہ یہاں تو وہ کسی مصرف
کے لئے کچھ پیدا بھی کرتے تھے۔ وہاں اجنبی آب و
ہوا اور نئے ماحول کے باعث اپنی خلقت بھی گنوا بیٹھنے لگے
یہ میں نہیں کہتا۔ بلکہ خود خدا کہتا ہے ومن کان فی ہذہ
اعلیٰ فہو فی الاخرۃ اعلیٰ واصل سببلا۔ خدا کے لئے
سوچو۔ کیا کر رہے ہو۔ ایندھن ہوں۔ تم وہ بات اختیار
کرو۔ جس سے تمہارا کیریئر بنے۔ تم میں قومیت پیدا
ہو۔ تم سے اخلاق فاضلہ ظاہر ہوں۔ نئے الجملہ تم میں
قوت عمل پیدا ہو۔ پھر وہ چیز جسکو تم آج گنوا بیٹھے
ہو۔ تمہارے سامنے آ جائیگی۔ تمہیں کسی ہمسایہ کی امداد کی

دفع شر کا کام دیتی ہے۔ تبدیلی مقام کرنے سے پہلے
روح ہجرت پیدا کرو۔ القیام فی ما اقام اللہ
کو مت بھولو۔ اگر تمہارا مقام دلدلوں اور زہریلے
مواد سے بھر گیا ہے تو تبدیلی مقام ضروری ہے۔ لیکن
یہ تبدیلی مقام بھی اسی کو مفید پڑیگی جس میں روح ہجرت
موجود ہو۔ یہ موقعہ نہیں کہ میں اس سے زیادہ تفصیل
سے مسئلہ ہجرت پر کچھ اور لکھوں۔ جو چاہے ہماری
کتاب ہا ہجرت کا مطالعہ کرے۔ مجھے یہاں صرف
اسی قدر کہنا ہے۔ کہ روح ہجرت قوتِ عمل کا ایک ممتاز
پہلو ہے۔ اور وہ ہم میں موجود نہیں۔ ایک تنصوہ
کے درخت کو تم ہندوستان سے لیجا کر افغانستان میں
لگا دو۔ وہ تنصوہ کا ہی پھل دیگا۔ اس میں سید
اور انگور تو نہیں لگ جائیں گے۔ میرے نزدیک
عملاً اور اخلاقاً ہندوستان میں نہ ابھی وہ دلدل پیدا ہوئے
ہیں۔ نہ اس قسم کے زہریلے مواد جمع ہوئے ہیں۔ جس
سے منجر اخلاق و عمل کے نمو میں فرق آئے۔ جس نخل میں
قوتِ ایصالِ خیر اور قوتِ دفعِ شر موجود ہے۔ اور یہی
دو پہلو قوتِ عمل کے ہیں۔ جس کی طرف میں ابھی اشارہ
کر رہا تھا۔ تو وہ نخل اس ہندوستان میں افغانستان یا

میں انسانی توئے کے سوا اگر انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی۔ اگر خدا کے نزدیک کوشش کے سوا بعض دیگر اسباب کا اُھدیا کرنا بھی انسان کو ہوتا تو ربوبیت خداوندی ہرچیز کو دنیا میں ان اسباب کے ساتھ بھی جتنی قرآن نے الفاظ رب العالمین کے ساتھ شروع ہو کر ان ہی الفاظ میں اعلان کر دیا۔ کہ فیوض ربوبیت کی تقسیم میں مساوات کا لحاظ کیا گیا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی رعایت یا جانبداری نہیں کی گئی۔
لیس للانسان مالا ما سعى

کہ کرم یہ اعلان کیا۔ کہ جس سرمایہ کے بہم پہنچانے کے ہم مُکلف ہیں۔ وہ صرف سعی ہے۔ علاوہ ازیں ہرچیز کا ان اسباب سے مُعترّا ہو کر دنیا میں آنا جو بعض گھروں میں ہوتے ہیں۔ اور بعض گھروں میں نہیں ہوتے۔ ایک فمید انسان کے سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ انسان کی خوشحالی اور مرقعہ الحالی کے لئے جو باتیں اسے ورثہ میں ملتی ہیں وہ خدا کے علم میں چنداں ضروری نہیں۔ اگر ہوتیں تو مبداء فیاض سے ملتیں۔ ان کا یکساں طور پر ہر ایک انسان کو نہ ملنا ہی ظاہر کرتا ہے۔ کہ وہ عوارض و محقات ہیں۔ ضروریات میں سے نہیں۔ جس کی ضرورت ہے وہ قوی انسانی میں سب کو دئیے گئے۔ تم میں سے ہر ایک میں

ضرورت نہ ہوگی۔ خصوصاً ان ہمسایوں کی جو سو دہائیوں میں تمہارا
اصل ہی کھا جائیں۔ کچھ پرواہ نہیں کہ جو تم آج چاہتے
ہو وہ دس سال یا بیس سال کے بعد حاصل ہو۔ لیکن
اٹھو تو اپنے بیل پر اٹھو۔ چلو تو اپنے پاؤں پر چلو۔
نامرد نہ بنو۔ مصائب اور شدائد خدا کی طرف سے انسان
میں کیریکٹر پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں۔ و بشر اصابہ
الذین اذا اصابته مصیبة قالوا اننا لله وانا الیہ راجعون +
اس آیت پر غور کرو۔ مصیبت آنیوالی برکات کا
پیش خیمہ ہوتی ہے۔ لیکن اچھے لئے جو اس وقت اللہ کے ہو جائیں
یعنی اپنے آپ کو ان احکام کے ماتحت لے آئیں جو
خدا تعالیٰ نے ان کے لئے بنائے ہیں۔ اس آیت میں
لفظ لستہ اور لفظ اننا لله وانا الیہ راجعون پر غور کرو۔ کیا تم واقعی
اس وقت خدا کے لئے ہو گئے ہو۔ یا کسی فہم ہاتھ میں
آکر ان کی اغراض کے آلات حصول بن رہے ہو۔ بہر حال
میں تمہیں یہی وصیت کروں گا۔ کہ تم ملکیت کا جامہ
پہن لو۔ تم اپنے میں قوت ایصال خیر اور قوت دفع شر یعنی
روح ہجرت پیدا کرو +
مسئلہ تقدیر کے خاتمہ پر جو میں کہ آیا ہوں اسکی طرف
میں مسلمان کو خیر قوم کی توجہ چاہتا ہوں۔ حصول کمالات

یکساں طور پر کھلے ہوتے ہیں۔ اور حاکم و محکوم قوم کے
 افراد میں رنگ و قوم مغائرت پیدا نہیں کرتی۔ وہاں
 بر و سرالاکھ پتی یا کروڑ پتی تمہیں وہ انسان نظر آئیگا
 جو دنیا میں صرف قوت عمل کے سرمایہ کے ساتھ نکلا تھا
 بلکہ ان ممالک میں اکثر وہی لوگ تباہ حالتوں میں نظر
 آئینگے جو زر و جواہر میں پیدا ہوئے تھے۔ بے محنت کی
 دولت نے انہیں اپنا سچ اور عیاش بنایا۔ اور ایک
 دو نسل میں تباہ ہو گئے۔ تم ایسے ممالک کے وزراء
 کو دیکھ لو۔ یہ عموماً معمولی پیشہ ور مثلاً قصاب۔ بوجی
 ماہی گیر کی اولاد واقع ہوئے ہیں۔ یہ قوت عمل کی
 برکتیں ہیں جو جمہوری سلطنتوں میں اپنا کامل جلوہ
 دکھاتی ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے جس کی عزت اسلام
 نے کی۔

اسلام نے تو موروثہ سرمایہ کو قوائے عملی کے مقابل
 ایسا حقیر سمجھا ہے کہ وہ ایک شخص کے مرنے پر اس کے
 متروکہ کوٹھکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اسلامی قانون وژ
 پر ایک نادان اعتراض کرتا ہے۔ کہ جہاں کسی کے دس
 بچے اس کے سائے عاطفت میں اچھی طرح گزر رہے تھے
 جب کل جائداد ایک ہاتھ میں تھی۔ اس کے مرنے پر

بو علی سینا - طاریق - اور محمد فاتح بننے کے قوئے موجود
 ہیں - تم اپنے آپ کو محنت کے عادی بناؤ - تم اپنا نصب العین
 بلند رکھو - اس نصب العین کے مناسب حال اپنے قوئے
 کی تربیت کر کے خالی ہاتھ میدانِ عمل میں نکل جاؤ -
 اور کوشش کا کوئی پہلو نہ چھوڑو - اور ایسا کرنے میں
 قرآن کی بتلائی ہوئی راہوں کو سامنے رکھو - جن کا ذکر
 کسی قدر میں آگے کرونگا - ناکامیوں کو مہیز راہوار ترقی
 سمجھو - ہر نقصان کو اس آگ کی طرح سمجھو جس میں میل
 کاٹنے کے لئے سونا ڈالا جاتا ہے - عربی میں لفظ بلا
 کے معنے جہاں تکلیف ہے وہاں اسی کے معنے عطا
 کے بھی ہیں - سونے کو میل کاٹنے کے لئے آگ میں ڈالنے
 کا نام بھی بلا ہے - سو بلاؤں کو دوسرے لباس میں عطا
 ہی سمجھو - مخبر صادقؑ نے یوم الا بتلا کو یوم الاصطفا
 کہا - اگر سعی و عمل کچھ چیز نہ ہوتی بلکہ صرف دولت مادی
 بذاتِ خود کامیابی پیدا کر سکتی - تو نہ تیمور جیسا تلاشِ گدڑیہ
 سلطنتِ مغلیہ کا بانی ٹھہرتا - اور نہ محمد شاہ مالک خزان
 معمرہ اس سلطنت کو کنارہ زوال پر پہنچا دیتا -
 ان ممالک میں جاؤ جہاں جمہوریت اپنے کامل رنگ میں
 ہے - جہاں کے باشندوں کے لئے اس ملک کے فطری خزانے

میں چینی اسی چینی نظر آیا ہے۔ ایک معمولی سا پانچا مارا سکے
 جسم کے پنجے کے حصّہ کو ڈھکے ہوتا ہے۔ سر پاؤں اور
 باقی حصّہ جسم کو بلبوس کرنے کی ضرورت سے مستغنی ہے۔
 سو فیصدی یہ منافع لیتا ہے۔ اسے آئے ابھی دس سال
 نہیں ہوتے۔ کہ یہ لاکھ پتی بننے کے خواب کی تعبیر کرنے لگ
 جاتا ہے۔ چین سے ان ممالک میں یہ نو وارد وہی ساز و سامان
 لاتا ہے۔ جو رجم مادر سے اپنے ملک میں لایا تھا۔ وائے
 بر حال اسلام۔ چلو ہم ہندی مسلمان ایک قوم محکوم کے افراد
 سہی۔ ان ہمارے بھائیوں کو کیا ہٹوا؟ جو چین میں آباد
 ہیں۔ وہ تو کسی دوسری قوم کے محکوم نہیں۔ پھر وہ کیوں
 رہیں خانہ ہو گئے۔ مشرقی چھوڑ مغربی دنیا کے کسی حصّہ
 میں چلے جاؤ تمہیں ہر جگہ چینی ہی نظر آئیں گے۔ وہ ہر جگہ
 محنت کے لئے ممتاز ہے۔ لیکن ان سب میں مسلمان چینی نظر
 نہیں آتا۔ میں نے ہر ایک ایسے موقع پر اپنے محکوم ہمسفر
 شیخ محمد ضمیر الدین صاحب فاروقی پر اپنی حیرت کو ظاہر
 کیا۔ جو میرے مکرم میزبان سیٹھ یوسف حاجی احمد صاحب
 کی طرف سے میرے ہمراہ رہتے تھے۔ مجھ اس کے ہم اس نتیجہ
 پر آجائیں کہ مسلمانوں میں سے قوت عمل ہر ایک جگہ چینی
 ہے۔ ہمارے سامنے اور کوئی اس معتمد کا حل تھا۔ ان واقعات

وہ جائدا و ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کسی وارث کے لئے موجب آسائش نہیں رہتی۔ میرا بھی اس منطق پر صا د ہے۔ اگر قوت عمل کو مفقود سمجھا جائے۔ لیکن اگر قوت عمل ہی ایک چیز ہے۔ جو معدوم کو موجود کر دیتی ہے۔ تو یہ تر کے اور درختے نے حقیقت میں۔ بلکہ ہمارے ترقی میں۔ وہ اکثر بچوں کو اپنا ج بنا دیتے ہیں +

رنگون میں آکر جو حیرت میرے سینہ میں لگی تھی جن ہونے لگی۔ وہ پینانگ۔ سنگاپور۔ اور سر بایا میں پہنچ کر تکمیل کو پہنچ گئی۔ یہ ممالک سلطنت چین سے تعلق نہیں رکھتے۔ نہ یہاں رعایا کے لئے وہ ساری کی ساری آسانیاں ہیں جو جمہوری سلطنتوں میں ہوا کرتی ہیں پھر بھی میری نگاہ جدھر پڑی وہاں لکھ پتی اور کروڑ پتی چینی ہی نظر آئے۔ اُن میں سے پانچ فیصدی اپنے گھر سے سرمایہ نہ لائے تھے۔ ملک جاوہ کے مفصلات میں پھرنے نے مجھے ہر کروڑ پتی چینی کی ابتدائی حالت دکھلا دی ہر چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی دیہی ضرورت کے پورا کرنے کی دکان کا مالک ایک چینی ہی نظر آیا۔ اسے ہی میں نے ہرجہ سُنچا۔ ا۔ بقال۔ پنساری۔ بساطی۔ چار درزی۔ حمال۔ رکھشا ٹھینچنے والا پایا۔ میدان عمل کی ہر شاخ

خالی شور ڈالنے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت بھی
 ہندوستان میں مجھے مسلمان ہی نقصان کی طرف جانے
 دکھائی دیتے ہیں۔ شور ڈالنے میں اُن کا۔ اور عمل کے میدان
 میں دوسروں کا قدم آگے ہے۔ ان کی زبان دوسروں کے
 ہاتھ کام کر رہے ہیں۔ موجودہ شور و شر کے ماتحت جب
 کبھی سٹیشن کے مقدمے ہوتے ہیں تو شاہی مہمان
 ہونے کی عزت مسلمانوں کو ہی ملتی ہے۔ لیکن اسی شور و
 شر کے طفیل جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رعایتیں ملتی
 ہیں تو وہ برادرانِ وطن کے حصّہ میں آتی ہیں۔ اور یہ
 صحیح طور پر ہوتا ہے۔ کیونکہ ان ہی میں قوتِ عمل ہے
 جس سے وہ ان اعزازوں کے مستحق ہو جاتے ہیں +
 جس بات کی مسلمانوں میں سخت احتیاج ہے۔ وہ
 درسِ قرآن ہے۔ مسلمان قرآن پڑھیں۔ نہ صرف اسلئے
 کہ وہ اُن کی مذہبی کتاب ہے۔ بلکہ اسلئے کہ وہ اس مصیبت
 مایوسی کے وقت وہ انہیں کامیابی کا ہر ایک راستہ
 دکھلائے۔ کتابِ حمیدان میں ایسے جذبات پیدا کر دیں
 کہ جن سے ان میں خود داری خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ
 وہ تمام اخلاقِ خاصہ پیدا ہونگے۔ کہ جن کے ہونے
 پر ہی زندہ قومیں پیدا ہوا کرتی ہیں۔ جن سے کسی کو اقتدار

نے تو یہ امر بھی غلط کر دکھایا۔ کہ اپنی سلطنت کا ہونا یا سلطنت کی خاص نوعیت کا ہونا کچھ فائدہ اُن لوگوں کو دیگا جو اپنے قوے سے کام نہیں لیتے۔ یہ سب باتیں قوتِ عمل کے مقابل لاشے جیزیں ہیں۔ ان باتوں کا حسبِ منشا ہونا ایسا ہی کسی کا اچھے حالات میں پیدا ہونا مُمدِ قوتِ عمل تو ہے۔ لیکن ان کا نہ ہونا چنداں راج بھی نہیں۔ صحیح اصولوں پر قوتِ عمل کو کام میں لانیو لاہر جگہ ان ترقیوں کو پاسکتا ہے۔ جن کی کوئی حد و انتہا نہیں الذین امنوا و عملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ جو صحیح اصولوں کو قبول کر لے۔ اور ان پر عمل کرے۔ ان کے اجر اور ان کی ترقی لا محدود ہوتی ہے۔ مومن کی ہر جگہ فتح ہے۔ اور عمل اور صرفِ عمل اس کا لازمی گوشہ ہے کوئی دولت یا ترکہ نہیں +

کیا جن حالوں ہم پہنچ گئے ہیں۔ ان سے نجات پانا کوئی مشکل ہے۔ اگر مال و دولت یا سرمایہ ہمارے پاس نہیں تو ان چینیبوں کو بھوڑو و خود ہندوستانی جہاں گئے صاحبِ حیثیت بنے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ہاں دولتِ عمل کے مالک تھے۔ پھر ہمارا کیا گیا ہے۔ اگر ہم عمل کی حقیقت کو سمجھ لیں۔ خود ہندوستان میں ہمارے لئے سب کچھ ہے۔

جامع مانع طریق لکھتا ہوں جو کسی فن یا کسی روزگار میں دوسروں سے سبقت لے جانے کے لئے ہی نہیں۔ بلکہ اُس فن میں یکدم ماہر بننے کیلئے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ اور ماہر بھی وہ ماہر جو اس فن صاحب تدبیر سمجھا جائے۔ اور لوگ بطور سند اس کی طرف دیکھیں۔ والنزعت غرقاً والنشاط لفظاً والسبوت سبحاً فالسابق سباقاً فالمدبر امراہ تم اگر کسی فن میں سبقت لیجانا چاہو۔ اور سبقت بھی وہ سبقت کہ تمہاری شان اس معاملہ میں ایک مدبر نے الامر کی ہو جائے تو (والنزعت غرقاً) سب سے اول تم ہر ایک دوسرے کام کو قطعاً چھوڑ دو۔ اور اس ایک کام میں ایسا انہماک پیدا کرو کہ گویا تم اس میں تو غرق ہو گئے۔ اور تم میں اور باقی کاموں میں نزاع کھلی ہو گئی۔ اس یکسوئی سے تمہاری طبیعت ضرور اکٹائیگی۔ لیکن تم اس میں لگے رہو۔ آہستہ آہستہ تم اس میں دلچسپی لینے لگ جاؤ گے۔ اور تمہیں اس میں اتنا مزہ آئیگا۔ کہ وہ کام تمہارے نشاط قلب کا موجب ہو گا (والنشاط لفظاً) پھر بھی اس کام میں لگے رہو اور کچھ ایسی مہارت پیدا کرو کہ تم (والسبوت سبحاً) اس فن کے پیر اک ہو جاؤ۔ جب اس مقام پر پہنچو گے تو بھر تم اوروں سے سبقت لیجاؤ گے (فالسبوت سباقاً)

نشو و نما - ثروت اور شرافت حاصل ہو جاتی ہے۔ جبکہ
ہونے پر ہی ایک نے زرا اور مفلس انسان دنیا کو بلا سکتا
ہے۔ اہل دنیا کو اپنے زیر اثر لا سکتا ہے۔ اور انہیں
اپنی منشاء کے مطابق چلا سکتا ہے۔

قرآن پڑھو

قرآن کرم نے ہر ایک امر میں صاحب کمال بننے کا
طریق سکھلایا ہے۔ جو شخص چاہے۔ کہ اس خسران سے خود
بھی بچے اور اپنی قوم کو بھی بچائے جو زمانہ کی ہر ایک
چیز کے لائق ہے۔ وہ سورۃ العصر کے مطالب کو دائرہ
عمل میں لائے۔ جو شخص اپنے لئے خیر و برکت میں کثرت
بہتات اور اپنے بدخواہوں کے لئے ناکامی دیکھنا چاہے
وہ سورۃ کوثر کو زیر نظر رکھے۔ مال و اولاد کی کثرت کیلئے
سورہ ہود۔ بغرض عمل زیر نظر رکھے۔ الغرض دنیوی
فلاح کا کوئی طریق ہے جو قرآن نے نہیں بتلایا۔ مگر
اس سے بڑھ کر اور کیا بد قسمتی ہو سکتی ہے۔ کہ ہم قرآن پڑھتے
ہی نہیں۔ ہمارے واعظ ہمارے معاملات دنیوی میں قرآن کے
احکام ہمیں بتلاتے ہی نہیں۔ میں یہاں مثال کے طور پر وہ

کا رنگ ابد الیت کے لئے ضروری ہے۔ تو چمھلی کی طرح بحر حقیقت میں غواصی کرنا مقام قطبیّت کے مطالبات میں سے ہے انہیں سے دوسروں پر سبقت لے جانے والا چاہا غوثیت میں لپیٹا جاتا ہے۔ ہاں اس کے بعد بہر کوئی غوث الاقطاب بنے یا سید الاولیا ٹھیرے۔ یہ اسکی اپنی مزید کوشش و عمل سے تعلق رکھتا ہے ۴

سید ان عمل میں چلنے والے کے سامنے جو بات ہونی چاہئے۔ وہ فالسہیقت مسبقاً ہے یعنی میں اپنے نصب العین میں دوسروں پر سبقت لیجاؤں۔ اسی جذبہ کے پیدا کرتے کے لئے دنیا میں توحید پر ایمان لانا سکھایا گیا۔ اس سے بڑھ کر مشرک کون ہے جو ہر چہ انسان گند کند انسان پر ایمان نہیں رکھتے۔ توحید کے راگ میں شہنائی نبوت سے انا بشر مثلاً کھرا کا خوش کن نغمہ اسی لئے ہمارے کانوں تک پہنچا۔ کہ امور اکتسابیہ میں ہم کسی انسان کو اپنے سے بڑا نہ سمجھیں۔ نبوت تو اکتسابی نہیں۔ بلکہ امر وہی یعنی عطیہ ربی ہے۔ مگر اس کے سوا ہر ایک دوسرے امر مکسوبہ میں جس نے یہ سمجھا کہ جو امر زید کر سکتا ہے۔ وہ کوئی اور انسان نہیں کر سکتا وہ شرک عظیم کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس شرک سے بچنے پر

اور سبقت کیا معنی (فائدہ دیرات امرا) تم اس فن کے
پیر استاد ہو جاؤ گے +

وا حسرتا ! خدا را غور کرو۔ تم کسی فن میں کسی ماہر
کا نام لو۔ اُس کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ تم ان مراحل بالا
کو ہی اس کے زیر عمل پاؤ گے۔ پھر تم کو تو تمہارا خدا
حکم دیتا ہے۔ ان پر چلنا تو ایک مومن کی شان تھی۔ تم کو
کیا ہو گیا۔ تم نہیں جھوٹ بیٹھے۔ لیکن اس وقت ہندو۔ عیسائی
یہودی۔ آتش پرست غرض کہ دوسری قومیں ان ہدایات
کو اپنا حضر راہ بن کر اس ملک میں ہم سے سبقت لی جا رہے
ہیں۔ ہم نے ان ہدایات خداوندی کی پرواہ نہ کی۔ ہم سب سے
نیچھے رہ گئے +

الغرض کسی فن کا ماہر کوئی اُسی وقت ہو سکتا ہے کہ
جب دوسرے امور سے نزاع کُلی یعنی انقطاع تمام کر کے
دلچسپی اور نشاط قلب کے ساتھ اس میں لگ جاتا ہے۔ خدا کی
بھی یہی طریق ہے۔ اسی کو قرآن نے تبیل کہا ہے۔ سلوک
کی یہ پہلی منزل ہے۔ جو اس منزل اوّل یعنی انقطاع الی اللہ
میں استقامت سے کھڑا ہو گیا۔ اور یہ حالت اس کے
سرور کا موجب ہونے لگی۔ تو وہ خلعت ابد الیت سے
عزیزین کیا گیا۔ الغرض اگر التزعت غرقاً والنشاط نشطاً

تو ہمیشہ تک دنیا میں رہینگے جو شخص کثرت سے خیر و برکت حاصل کرنا اور اپنے بدخواہوں کو اپنے مقابل نامراد دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اس ستورہ شریف میں فصل لکھا و انحر کی حقیقت سمجھے۔ اور اس پر عمل کرے جس کی تشریح انشاء اللہ العزیز اپنے مقام پر کی جائیگی یہاں ہمیں یہ دکھلانا تھا کہ جو مقامات عالیہ آنحضرت کو یقیناً ملنے تھے ان کے حصول کا راستہ بھی قرآن و میں بیان کر دیتا ہے۔ جہاں اس مقام کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا دروازہ کسی اور کے لئے بھی کھلا ہو تو اس کا بھی راستہ وہی ہوتا ہے۔ آجکل جہاں صحیح اور سچے لیڈروں کی ضرورت ہے وہاں لیڈری کا گرم بازار بھی سنت گرم ہے۔ خیال شہرت انسان کو اس مسید ان میں لے آتا ہے۔ آپس بھی مضائقہ نہیں بشرطیکہ یہ لوگ صحیح طور پر اپنا اپنا فرض ادا کریں۔ اس قحط الرجال میں یہ سب غنیمت ہے بالمقابل جو سچا لیڈر بننا چاہے اسے اپنی پیٹھ بھی مضبوط کر لیتی چاہئے۔ اس وقت ترالض لیڈری اس قدر بارگراں ہے۔ کہ اس سے مضبوط سے مضبوط پیٹھ ٹوٹ سکتی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ہمیں راہ بتلائی کہ جس سے انسان شکستار ہی رہے۔ اور مناسب شہرت بھی ہو طبعاً ہر ایک انسان میں دو باتوں کی خواہش

پر ہی انسان میں جذبہ سبقت پیدا ہو کر اُسے مدبر فی الامر بنا دیتا ہے +

اس مقام پر پہنچنے والا اگر اپنے اندر شرح صدر بھی رکھتا ہو تو پھر ایک طرف تو اسکی پیٹھ ہر قسم کے بار ہائے گراں سے آزاد ہو جائیگی۔ اور دوسری طرف اس کا ذکر بلند ہو جائیگا +

• یاد رہے کہ قرآن کریم نے جہاں آنحضرت کے مقامات بیان کیے ہیں مختلف پیرایوں میں ذکر کیا ہے۔ پھر اگر وہ مقامات مناسب حدود کے اندر دستِ اکتساب کے لئے کھلے ہیں۔ تو اسی جگہ قرآن ہمیں اُن مقامات پر پہنچنے کا راستہ بھی بتا دیتا ہے۔ قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق تو امور مستقبل کو بصیغہ ماضی اسلئے بول دیتا ہے کہ آنحضرت کے متعلق ان کا حصول ایک امر فیصل شدہ ہے۔ ہاں جو کام کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے وہ دراصل اس مقام پر پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے۔ جس پر چل کر کوئی دھڑکا بھی ایک حد تک پہنچ جاتا ہے۔ مثلاً انا اعطینک الکوثۃ فصل لربک واخلرہ ان شانئک ہو الا بتو۔ کیا ہم نے تجھے کثرت سے خیر و برکت نہیں دی۔ تو اب صلوة اور قربانی کا پابند ہو جا۔ تیرا دشمن ہی اتر ہو گا۔ تیرے نام لپو

مذہب دنیا میں مقررہ حدود کھلانے آتا ہے۔ کاش خدا
 کسی کو فرصت اور موقعہ عطا کرے۔ وہ فلسفہ اخلاق
 قرآنی کو ذی علم دنیا کے آگے پیش کرے۔ اور اُسے قرآن
 کی حکومت تلے لے آئے۔ مغرب کا مسلمان کرنا آج
 مشکل نہیں۔ اس قسم کا لٹریچر مسلمان پر سید اکبریں۔ آج
 دنیا حلقہ بگوش اسلام ہو جائیگی۔ جو چیز مسلم تلوار کے ٹوٹنے
 سے جا چکی ہے۔ اُسے تیغ علوم قرآن آسانی سے واپس لیلیگی^۱
 انسان کی فطرت میں جیسے کہ بیان ہوا خدا تعالیٰ نے جو یہ دو
 جذبات ڈال دیئے ہیں۔ یعنی بوجھوں سے رستگاری اور رفعت
 ذکر۔ یہ دونوں جذبات نعمت الہی ہیں۔ یہ دونوں
 باتیں اسی نسبت سے کسی کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ جس نسبت
 سے اس میں وسعت قلب اور شرح صدر ہوتی ہے۔ لیکن
 سینہ اُس کا کھلا ہوتا ہے جس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے۔
 اتفاق فی سبیل اللہ سے شرح صدر ہوتی ہے۔ اور اس سے
 ذکر خیر اور بار بارے گراں سے سبکساری ہو جاتی ہے شرح
 صدر اور الفناق تو گویا لازم ملزوم ہیں۔ اور سبکساری
 ان کا لازمی نتیجہ ہے۔ ”جس کا کھاتے، میں اس کا لگاتے
 ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے۔ کہ جس کے آگے ہر ایک سر جھکا
 ہے۔ تمہاری داد و دہش۔ تمہاری جود و سخا۔ تمہارا دوسروں

ہوتی ہے۔ پہلے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بوجھوں سے سبکبار
 ہو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کا ذکر خیر کریں۔ اس کا نام
 روشن ہو۔ اور وہ اس بلندی کو پہنچ جائے۔ جہاں دوست
 دشمن کی نگاہ پڑے۔ ان دو امور کی طلب ایک فطری طلب ہے
 کیونکہ اسی سے قوت عمل حرکت میں آتی ہے۔ اسی لئے مبداء
 فیاض نے اسے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے۔ ہاں
 انکے لئے حدود مقررہ ہیں۔ جن سے آگے جانا دنیا کیلئے موجب
 تباہی ہوا ہے۔ اس امر میں حدود سے متنبیٰ و زہونے کا نام
 خود پسندی۔ خود نمائی۔ دوسروں کی نکتہ چینی۔ عیب جوئی
 نمائی۔ غیبت ٹھیکہ۔ ناجائز ہنسی ٹھٹھا کرنا۔ یہ سب
 باتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تسلسل مربوط ہیں۔ وہ
 جذبہ رفعت و ذکر کے غلط استعمال یا اس کے غلط طریق پر
 حاصل کرنے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس سے علی الخصوص
 ہمارے لیڈر بچیں +

یہ ایک لطیف فلسفہ اخلاق ہے۔ جسے قرآن نے
 اسی کھولا۔ لوگوں نے اخلاق کی تقسیم تو اخلاقِ ذمہ اور
 اخلاقِ حسنہ میں کر دی لیکن قرآن نے ہی اس راز کو دنیا
 پر آشکار کیا۔ کہ برائی اور بدی کی بنیاد فطری جذبات
 جن کے ایک استعمال کا نام نیکی اور ایک استعمال کا نام بدی ہے

رہنے نہیں دیتی۔ وہ اسکی بلند نظری یا سینہ کی کشادگی ہے
 اسکی مثال تمہارے اپنے بچپن اور اس کے مابعد لبقیہ
 زندگی ہے۔ ایک بچہ سے اگر چھ دام چھن جائے یا اسے
 اس کی ضرورت ہو اور نہ ملے تو اسکی نگاہ میں دنیا جہان
 اندھیر ہو جاتا ہے۔ عمر کے بڑھ جانے پر نگاہ بلند ہوئی
 سینہ کشادہ ہو گیا۔ اب چھ دام کیا چھ روپے بھی
 تکلیف نہیں دیتے۔ وہ بات جو تیرے اپنے وزن میں پہاڑ کی طرح
 نظر آتی تھی آج وہ ایک ادنیٰ کتک کی برابری ہو جاتی
 ہے۔ وہی بچہ جو کل چھ دام کی چیز کسی اور بچہ کو نہ دینا چاہتا
 تھا اور اس نے اپنے ہچمتوں میں بڑی طرح یاد کیا جاتا تھا۔
 آج بڑا ہو کر گو کیسا ہی تشکر است ہو۔ کسی محتاج کو کوئی
 سے چھ روپیہ دے کر اپنے لئے ذکر خیر پسیدہ کرالینا ہے
 یہ مثال جو میں نے بچپن کی دی ہے۔ یہ ٹھیک ہم پر حاوی
 ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بارگراں سے انسان کا آزاد
 ہونا۔ اور اس کے ذکر خیر سے دنیا کا معذور ہونا کشادگی
 سینہ کو چاہتا ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کو قرآن نے سورہ
 الفتح کے پہلے تین جملوں میں بیان کیا ہے۔ الحمد
 للہ صدق و وضعنا عنک و زلزل الذی
 القض ظہرک و رفعنا لک ذکرک۔ کیا ہم نے تیرا سینہ

کے فائدہ کیلئے ایسا تمہارا اپنا سچ کر کے دوسروں کے کام آجانا یقیناً تمہارے فکر خیر کا موجب ہوگا۔ اور یہ وہ شانِ الفتاء و عمل ہے۔ جس کی طرف و مہارذ قہلہم ینفقون اشارہ کر رہا ہے لیکن اس حکم پر تمہارا عمل اسی نسبت سے ہوتا ہے جب قدر تم میں وسعتِ قلب ہوتی ہے اسی طرح تمہاری پیٹھ سے بھی تمہارے بوجھوں کے ہلکا ہونے کا راستہ بھی یہی ہے۔ وہ بات جو زید کو گھبراہی نہیں دیتی بلکہ اس کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ ایک وسیع القلب کی نگاہ میں ہر پیشہ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔ یہ حقیقت شاید قارئینِ کتاب پر اور بھی کھل جائے اگر انباری کی بنیاد کو سمجھ لیں۔ یہ دو امور سے پیدا ہوتی ہیں جو چیزیں ہمیں محبوب ہوں ان کا ہونا نہ ہونا یا ان کا ہونے چھن جانا۔ اگر تم اپنی زندگی کا مطالعہ کرو تو جو چیز تمہاری نگاہ میں آج عزیز و محبوب ہے۔ وہ دوسرے حالات کے پیدا ہونے پر ایسی بے وقیع ہو جاتی ہیں۔ کہ اگر وہ تم سے چھن جائیں یا تمہارے پاس ہی نہ ہوں تو تمہیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ کل کا بارگراں آج خس و خاشاک کی حقیقت نہیں رکھتا۔ لیکن وہ بات جو ایک امیر غریب انسان کی نگاہ میں دنیوی چیزوں کو عزیز اور محبوب

اور ہجرت پر زور دیتے ہیں۔ اور مزہ یہ ہے کہ ان امورِ عالیہ کی حقیقت سے ہم بہت دور ہیں۔ تم پہلے افرادِ قوم میں وہ باتیں پیدا کرو۔ انہیں اس راہ پر چلاؤ جس سے اُن میں بلند نظری پیدا ہو۔ وہ ان چیزوں کو وقعت دینی چھوڑ دیں جو آجکل اُن کی نگاہ میں محبوب ہیں۔ جن امور کے متعلق تم عدم تعاون چاہتے ہو۔ اگر وہ چیزیں ان کی نگاہ میں عزیز یا کفیل کار ہیں تو تمہاری سب کوششیں بیکار ہیں۔ تم مسلمانوں کو لڑنا لوالہ ہو۔ کے حکم کی طرف راغب کرو۔ ان میں الفاق فی سبیل اللہ کی رُوح پیدا کرو۔ طبعاً اُن کی نگاہ میں آج کی عزیز چیزیں نئے وقعت ہو جائیں گی۔ پھر عدم تعاون کیا چیز ہے خود بخود ان کے اندر رُوحِ ہجرت پیدا ہو کر انہیں مفاد کے حاصل کرنے کے لئے ہر قسم کی قربانی پر تیار کر دیگا۔ وہ دن تمہارے لئے روزِ عید ہو گا۔ جب تم میں رُوحِ ہجرت پیدا ہو گی۔ اگر شور شرکنا تمہیں مفید نظر آتا ہے تو بہتر ہے کہ جاؤ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو شور و شرقت عمل کو بھی کمزور کر دیا کرتا ہے۔ وہ اس متانت اور سنجیدگی کے خلاف ہے۔ جس کے بغیر حقیقی کیریئر نہیں بنا سکتا۔ میں اس شور و شر کو بنظرِ استحقاف

کشادہ نہیں کر دیا۔ اور تجھ سے وہ بوجھ نہیں اٹھائے
جو تیری پیٹھ کو دبا رہے تھے اور تیرا ذکر بلند نہیں کیا۔ ان
مختصر فقرہوں نے مسلمانوں کو سبق دیدیا ہے کہ رفعت ذکر
اور سبکدوشی بزرگوں کی کنجی شرحِ صمد ہے +
یہ شرح صدر کیسے پیدا ہو۔ اس کا تفصیلی جواب
نورم قرآن کی اُن آیات میں تلاش کرو۔ جن میں تقویٰ
اور بر کے حصول کی راہیں لکھی ہیں۔ اور ان میں سے
ایک یہ ہے کہ ہم محبوب چیزیں دوسروں کو دیدینے کی
عادت ڈالیں۔ اس سے یہ چیزیں ہمارے ہی نگاہ میں
کم حیثیت ہو کر ہمیں اُن اغلال سے آزاد کر دیگی۔ جو
ان چیزوں کے چھن جانے یا ہونے سے کوہ کی طرح ہمارے
کمر کو دھرا کر دیتے ہیں۔ اسی لئے فرمایا۔ لن تنالوا البر
حتی تنفقوا مما تحبون (تم ہرگز نیکی تک پہنچ نہیں
سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیزیں تم دوسروں کے
فائدہ کیلئے خرچ نہ کرو) کیا مقام حسرت ہے۔ یہ وہ چیزیں
ہیں کہ جن کے ہونے پر ہی سوسائٹی وہ مضبوط سوسائٹی
بنا کرتی ہے۔ کہ اس کے ممبر دنیا کو بلانا جانتے ہیں۔ ان
سے ہی انسان میں سیرت اور کیریٹر پیدا ہوتا ہے۔
جو ہم میں نہیں۔ آج ہم عدل تعاون کو لئے پھرتے ہیں

قرآن پر مختلف رنگوں میں کتابیں لکھو۔ اگر وہ لصاب
تعلیم نہیں ہو سکتے تو تم یہ کتابیں اپنے طلباء تک پہنچا دو
وہ خالی وقت میں پڑھ سکتے ہیں +

رفعت ذکر اور سکدوشی کو جیسے کہ اوپر ذکر آچکا
ہے قرآن نے شرح صدر کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ اس
شرح صدر کے حصول کی راہ کی تفصیلات سے تو قرآن
بھرا پڑا ہے لیکن ان کالْب لباب سُورۃ زیر بحث کے
آیات ذیل میں آجاتا ہے +

فان مع العسر يسراً ان مع العسر يسراً فاذا فرغت
فالصب والى ربك فارغب۔ بالیقین تکلیف کے ساتھ
آسانی ہے۔ اور آسانی کے ساتھ تکلیف ہے۔ پھر جب اس
سے آزاد ہو جائے تو بہت کوشش کر۔ اور اپنے رب کی طرف
رجوع کر۔ بظاہر یہ تین چلے ہیں۔ جو نہ صرف ان مراحل
ن تلاش کا ذکر کرتے ہیں جن میں سے گزرنے کے بغیر کوئی
شخص کامل شرح صدر حاصل نہیں کر سکتا۔ بلکہ ان جملوں
میں ان عقاید کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ جن سے کماحقہ آشنائی
نہ ہونے نے مشرق اور مغرب کے تمدن پر گہرا اثر کر کے
اخلاق و آداب میں اور ایسا ہی دیگر معاملات میں انہیں
دو متضاد مقامات پر کھڑا کر دیا +

نہیں دیکھتا۔ لیکن میں یہ کہے بغیر بھی نہیں رک سکتا کہ جس قدر کوشش اس ایجنٹیشن کے لئے ضروری ہے اُس سے نوگنی زیادہ کوشش افراد میں اتفاق فی سبیل اللہ وایثار وغیرہ کی رُوح پیدا کرنے میں خرچ کرو۔ اور یہ افراد زیادہ تر اُٹھتی نسل میں کے ہونے چاہئیں اسلئے تم اسلام پر رحم کرو گے۔ اگر طلباء کو اس ایجنٹیشن سے الگ رکھو گے۔ اس کے بجائے اُن کا نصب العین بدل لو۔ اُن کے روزگار میں وہ نوعیت پیدا کرو جہاں اُن کا دل و دماغ اُن کی قوت فیصلہ و تدبیر نے الجملہ اُن کی قوت عمل خارجی دباؤ سے آزاد رہے۔ وہ ایک طرف مال پیدا کرنا۔ اور دوسری طرف اس مال سے مانوس نہ ہو کر اُسے فی سبیل اللہ یعنی قومی اغراض میں خرچ کرنا سیکھیں۔ اُن کے نزدیک کسی قومی کام کو کر دینا آج گل کے شادی بیاہ رچانے سے زیادہ مغز زہو جاتے قرآن نے صد ہارا ہیں اس سیرت کے پیدا کرنے کی بتلائی ہیں۔ خدا را ہمارے متکلمین قرآن سے وہ باتیں اخذ کرے انہیں اُس حکیمانہ اور دلاویز پیرایہ میں پیش کریں۔ کروہ آسانی سے ان مغربی مزاج نوجوانوں کے حلق سے اُتر جائیں۔ میرے نزدیک یہ جہاد اکبر ہے فلسفہ

ذکر کیا ہے یعنی کمٹوب عزیز چیزوں سے جدا ہو جانا یا ایسی چیز کے نہ ہونے پر چنداں مضطرب نہ ہونا۔ اگر حسب تصریح بالا شرح صدر کے لئے ضروری ہے۔ تو پھر یہ کیفیت قلب اُسے ہی نصیب ہوتی ہے جو بخواتین آیت بالاتاثرات عسکر و یسر سے بالاتر ہو۔ جو نہ راحت کا غلام ہو نہ کلفت کے چنداں ہراساں۔ پہچو دونوں حالتیں اُسکی نگاہ میں یکساں ہوں۔ وہ کسی حال میں ہو۔ اطمینان قلب کو اپنے ہاتھ سے نہیں دیتا۔ نہ اسباب راحت کے پیدا ہونے پر کوئی دوسرا اس کے چہرے پر غیر معمولی لبشاشت دیکھتا ہے نہ تکلیف اُسے پُرمردہ کرتی ہے۔ وہ ہر حال میں رضا بالقضا کا مجسمہ ہوتا ہے۔ یہ مقام مشکل تو ہے۔ لیکن نازک سے نازک اور مشکل سے مشکل مہمات کا کفیل بھی یہی مقام ہے موجودہ مشکلات سے مسلمان اگر نکلنا چاہیں تو پہلے اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ جس نسبت سے کوئی اس مقام رضا و تسلیم کی سیڑ کرے گا۔ اسی نسبت سے کامیابی کے ہم عنوان ہوگا۔ یہ مقام اُسے نصیب ہوتا ہے۔ جو رنج و راحت کی اوجھڑیوں سے فارغ ہو جاتا ہے۔

اس مقام تک پہنچنا جہاں شان اولوالعزمی کا زیور ہے وہاں یہ مقام خطرات سے بھی خالی نہیں۔ رنج و راحت کی

کہنے کو تو ہر ایک شخص رنج و راحت کو تو ام قرار دیتا ہے لیکن ان لوگوں کی تعداد دنیا میں بہت ہی کم ہوتی ہے۔ جو اس اصول کے عملاً پابند ہیں۔ ”عسراً اور یسراً زمانہ میں رات و دن کی طرح میں کوئی انسان ایسا نہ ہو گا جس نے اپنی زندگی میں یہ دونوں رنگ نہ دیکھے ہوں۔ جب یہ دونوں حالتیں ناگزیر ہیں۔ اور ان سے مضر ہی نہیں۔ تو پھر ایک کا حاصل کرنا اور دوسرے سے بچنے کی کوشش میں لگنا جہاں طبعی تقاضہ ہے۔ وہاں سچا نشاط قلب اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو ان دونوں سے لاپرواہ ہو۔ تکلیفیں اُسی کو تکلیف دیتی ہیں جو تکلیف سے ڈرتے ہیں۔ آسانی اپنے موجود ہونے پر انہیں کے وبال جاں ہو جاتی ہے جو خوگر آسانی ہوں۔ انسانی دوڑ و دھوپ میں وہی کامیابی نام کا منہ دیکھ سکتا ہے۔ جس کی نگاہ میں تکلیف اور آسانی کی بڑی وقعت نہ ہو۔ جو ہر وقت ان دونوں کا مقابلہ کرتے کوتاہ رہے۔ نہ خوگر آسانی اس قدر ہو کہ اس کا ہونا موجب تکلیف ہو۔ نہ تکلیف سے اتنا نا آشنا ہو کہ اس کا آنا اسکی مصیبت کا موجب ہو۔ بالفاظ دیگر وہ فان مع العسر یسر ان مع العسر یسر کی حقیقت سے عملاً آشنا ہو۔ وہ ایثار و رضا جس کا میں نے ابھی اوپر

خیالات کا نتیجہ ہے۔ جب دُنیا سلطنت مال و دولت گھر بوی
 بچے سب بابا ہی بابا ہے۔ اور ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے
 تو بھراگر کوئی گرفتار مایہ ان کو مجھ سے لیلے تو
 لیلے مجھے کیا رنج ہے +
 کس قدر نازک مقام ہے کر بیچ دراحت سے استننا
 کی طرح جو ایک سالک ایک قوی ریفارمر یا نازک سے نازک
 اور مشکل سے مشکل مہمت کو طے کر نیوالے کیلئے از بس ضروری
 ہے۔ اس کے پیدا کرنے کے جو مراحل ضروریہ ہیں وہی
 مقصد اصلی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ رُفح استغناء جس
 مقام عالی پر پہنچنے کیلئے ضروری تھی۔ وہ مقام اب جو ہماری
 نگاہ میں مایہ اور شعبہ زمانہ ہو جاتا ہے۔ غرض تو یہ
 تھی کہ راحت و آرام کا جادو ہمیں اپنا فریفتہ کر کے ہماری
 رفت و عمل کو اپنے دائرہ میں روک لے۔ نہ بیچ و نصیبت
 کا حملہ ہمیں سراسیمہ کر کے ہمارے قدم عمل کو بیکار کر دے۔ ان
 دونوں حالتوں سے بچنے کیلئے مستغنی ہونے کا سبق دیا گیا
 تھا۔ لیکن ہم کچھ ایسے مستغنی ہو جاتے ہیں۔ کہ رفت و عمل
 سے ہی متنفر ہو کر اپنے کل قوی کو حالت جمود میں لے آتے
 ہیں۔ ہندوستان میں آکر بد نصیبی سے ہم مسلمان بھی غلط
 تصوف کے ماتحت اس طرف جا رہے ہیں۔ ہم بھی آج اسباب

حکومت سے نکلنے کی کوشش انسان کے قوتِ عمل کو کمزور بھی کر دیتی ہے مثلاً اگر تکلیف و راحت سے میں آزاد ہو جاؤں تو ممکن ہے کہ کام کرنا ہی چھوڑ دوں۔ کیونکہ ہمارے کل عمل و حرکت تو تکلیف سے ملے اور راحت کو حاصل کرنے کیلئے ہوتی ہے۔ اسلئے بعض وقت اس قسم کا استغناء رنج و راحت سے لا پرواہ کر کے آہستہ آہستہ جلد و جہد کو کمزور کر دیتا ہے۔ میدانِ عمل میں صرف اتنا ہی قدم اٹھتا ہے۔ جو فنی تکلیف سے بچا سکے۔ یا بالفرض قوتِ لایموت کیلئے کافی ہو۔ آہستہ آہستہ اُسے تمدن و آسائش کی ہر شکل سے نفرت ہونے لگتی ہے وہ اسکی نگاہ میں دھوکہ یا اصطلاح ہندو مایا بن جاتی ہے۔ آگے تو وہ ان سے لا پرواہ تھا۔ اب وہ ان سے بچنے لگتا ہے بلکہ ان سے اُسے وحشت و نفرت ہوتی ہے وہ اسبابِ تمدن کے پیدا کرنے میں نہ صرف امداد کا ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا۔ بلکہ اسکی معدومیت کی منکریں لگاتا ہے۔ ہندو فلسفہ مایا نے جس قدر قوائے انسانی کو بیکار کیا۔ جیسقدر اچھے دل و دماغ کے لوگ اسی خیال میں دُینا کو تیار کر کے انسانی قوائے عالیہ کو حالتِ جمود میں لے آئے ہیں وہ ظاہر ہے۔ میرے نزدیک ہندوستان کا ہمیشہ دوسروں کے زیرِ حملہ رہنا بہت حد تک اسی قسم کے

مشرق مغرب کے یہ دو حالات ضدین نسل انسانی کیلئے
مفسد نہیں۔ ایک قوائے انسانی کو بیکار کرتی ہے دوسری
تعیشات کا گردیدہ انسان کو بنا کر اسے اپنے بوجھ کو
دوسروں پر ڈالنے کا عادی کر دیتی ہے۔ اور انہیں
اتلاف حقوق غیر پر آمادہ کرتی ہے۔ اس افراط تفریط
سے نکلنے کی ایک ہی راہ ہے۔ ہم میدان عمل میں اسلئے
کوشاں نہوں کہ ہمارے کل عمل و حرکات کے ثمرات صرف
ہمارے لئے راحت پیدا کر دیں۔ اور ہمیں تکلیف سے
بچائیں۔ بلکہ ہم ان ثمرات سے حسب ضرورت حصہ لیکر باقی
کو خلق اللہ کے فائدہ میں خرچ کر دیں۔ ہم دوسروں کی نفع رسانی
میں اپنی خوشی دیکھیں۔ صرف یہی ایک طریق ہے کہ جبکہ
ما تحت ہم ذاتی رنج و راحت سے تو مستغنی ہو جاتے ہیں لیکن
پرستارانِ نایا و تصوف باطلہ کی طرح اپنے خود کو بھی بیکار
نہیں کر دیتے۔ اسی طرح اگر مغربی اقوام کی طرح ہم رات دن
جد و جہد میں لگے رہتے ہیں تو چونکہ ہماری جد و جہد کا
مقصد خلق کا بھلا ہے۔ اسلئے ہم دوسروں کو اتلاف حقوق
سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اس طرح نہ ہم میں ایسا بوجھ جانا اور غفلت
کی روح پیدا ہوتی ہے نہ ہم لو پر کبیطح دوسروں کے حقوق سے لاپرواہ ہو کر نفسا
کے غلام بنتے ہیں۔ الغرض وہ مقام جس کا نام وسعت قلب

راحت کو روحانی ترقیات کے منافی سمجھ کر رہین غفلت بیکاری ہو چکے ہیں۔ یہی حالت کم و بیش مشرقی ممالک کی ہے۔ بودھ مذہب نے دوسرے الفاظ میں اسی حقیقت پر اپنے پیروؤں کو قائم کر دیا۔ جس قوم کا مطمح نظر نہروان یعنی کامل فناء یا فنا ہے۔ یعنی وہ مقام جہاں بیچ و راحت چھوڑان کے جذبات تک مرجائیں وہ قوم یا مذہب کو چھوڑ دے۔ یا تمدن و سلطنت سے محروم ہو جائے۔ مسیح کی تعلیم بھی دوسرے رنگ میں اسی طرف جا رہی ہے۔ اور جب تک یورپ اس کے زیر اثر رہا تہذیب و تمدن سے دور رہا۔ دراصل مسئلہ زیر بحث نہایت ہی مشکل ہے اور اکثروں نے اس میں ٹھوکر کھائی ہے۔ اس گتھی کو بھی اگر سلجھایا تو اسلام نے سلجھایا۔

مشرق کے بالمقابل عین اس کے برخلاف حالات مغرب میں ہیں جس نے کسی امر پر پیش نظر میں جدوجہد کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ وہ آسائش و راحت کے اس قدر غلام ہیں کہ اس کے حصول میں انکی ہر ایک قوت اس وقت لگی ہوئی ہے۔ ان کے اس انہماک دنیا سے جو ان کے تمدن و اخلاق پر اثر پڑا اور جس طرح اس سے دوسروں کا اتلاف حقوق ہوا۔ وہ کوئی امر مخفی نہیں +

اس کے پرستاروں کی جدوجہد کے نتائج مخلوق کی پرورش
میں لکھاؤں +

میں نے یہ چند باتیں قرآن کی فضیلت قائم کرنے
کیلئے نہیں لکھیں۔ میرے مخاطب مسلمان ہیں جنہیں آج یہ
باتیں منفقہ ہیں۔ وہ جس کتاب ہدایت کو پس پشت
کر بیٹھے ہیں اسے کھولیں اور پڑھیں۔ اور اس پر عمل کریں۔
میں اپنے لیڈروں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کروہ
آدروں کی طرح لیڈری کا سرٹیفکیٹ کسی پولیٹیکل مقدمہ میں
پھنسکر جیل میں جانا ہی نہ سمجھیں۔ آجکل بعض ہندو
مسلمان لیڈر تو خود گورنمنٹ بناتی ہے کسی کو جیل میں
بھیج کر اس کے چہرے کے ارد گرد وہ لاء عزت دیدیتی
ہے جو مظلومیّت اور شہادت کے ساتھ سایہ کی طرح پیدا
ہوتا ہے۔ سچے لیڈر بھی ان ہی راہوں سے گزرتے ہیں
اور مجھے اُمید ہے کہ ہماری قوم میں ایسے بہت کم ہیں جن کا
مائی ناز صرف جیل ہو۔ مزید برآں میں نے تعریضاً نہیں
بلکہ اس غرض سے یہ لکھا ہے کہ جو اس طرح بھی اس قابل ہو گئے
ہیں۔ کہ لوگ ان کی طرف بطور لیڈر دیکھیں وہ حقیقی زلیات
لیڈری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ اس کے تعلق میں مجھے
اپنے بعض ہم مذہبوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ وہ

اور شرح صدر ہے۔ وہ تین باتوں کے پسیدہ ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اولاً انسان میں رنج و راحت سے استغناء کی روح پسیدہ ہو۔ تکلیف و آسانی اس کی نگاہ میں ایک ہو جائے۔ اس کیفیتِ قلبی کے بڑے پہلو یعنی مستوجبِ عمل سے بچنے کیلئے۔ اور ایسا ہی رہیں تا اثراتِ رنج و راحت ہونے سے جو استغراق فی الدنیا پسیدہ ہوتا ہے۔ اس سے محفوظ رہنے کیلئے وہ اپنے مکسوبات کو دوسروں کیلئے وقف کرنا سکھے۔ یعنی اس میں تین باتیں پسیدہ ہوں۔ رنج و راحت (استغناء ۲) جد و جدِ عمل (۳) الفناء فی سبیل اللہ + ان باتوں کے ہونے پر انسان میں وہ شرح صدر پسیدہ ہوگی۔ جس کی پیٹھ سے بوجھ اُتر جائیں گے۔ اور اس کا نام دنیا میں بلند ہوگا۔ چنانچہ ان اسی تین باتوں کا ذکر سورہ زیر بحث کے بقیہ حصہ میں آیا ہے۔ فان مع العسر لیسان مع العسر لیسا۔ فاذا فرغت فالنصب والی ربك فارغب۔ رفعت ذکر جس شرح صدر کو چاہتی ہے۔ اس کے حصول کے لئے پہلا مقام یہ ہے کہ تمہاری نگاہ میں تکلیف و آسانی یکساں ہو جائے۔ پھر جب تم اس مرحلہ سے فارغ ہو جاؤ (فالنصب) تو سخت جد و جد کرو (اور اس جد و جد کا نتیجہ) منشاء ربی کو پورا کرتا ہے جو رب العالمین ہے۔ اور اسکی منشاء یہ ہے کہ

کر لو گے۔ اس سے تم میں وہ رُوح ہجرت پیدا ہو جائیگی کہ جس کے موجود ہونے پر کوئی دُنیوی طاقت تمہیں کسی مقصد کے حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی بشرطیکہ وہ مقصد خلق اللہ کے فائدہ کیلئے ہو۔ اسیں بیوجہ کسی غیر قوم کی مخالفت نہ ہو۔ سو بات کی ایک بات یہ ہے کہ وہ تعلیم قرآنی کی منشاء کے موافق ہو +

اس وقت ہمیں چاروں طرف تکلیف نظر آتی ہے ہمارے قدم خُسران تک پہنچ چکے ہیں۔ جس کے احساس نے ہمیں گھبرا کر ہمیں ہاتھ پاؤں مارنے کی طرف توجہ دلا دیا۔ اور عجب نہیں کہ حالت اضطراب ہم سے کچھ کا کچھ کرا لے اسلئے بہترین طریق یہ ہے کہ ہم ہر قدم پر قرآن کریم سے مشورہ لیں۔ دنیا میں نہ بھی لٹریچر کی یہی ایک کتاب ہے۔ جو ہر ضرورت انسانی پر ہدایت کی کفالت کر سکتی ہے۔ پھر جب اس کے متعلق ہمارا ایمان کامل ہے۔ تو کیوں ہمارے لیبڈروں کے سامنے آنکھوں پر قرآنی ہدایات نہ رہیں۔ ہم موجودہ خُسران سے کیوں گھبرائیں۔ زمانہ میں کوئی چیز نہیں جس کا قدم گھالے کی طرف نہ ہو۔ تاریخ عالم اس پر شاہد ہے۔ کہ کسی چیز کا قینام۔ اسکی کامیابی اور ایسے ہی اس کے نقصان سے محفوظ رہنا صرف ایک ہی

اس مذموم طریق حصول لیسڈری کی طرف کبھی رخ نہ کریں۔ جس کی آسانگی ہر ایک کو اس کے اختیار کرنے کی ترغیب دے رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس بات کو پبلک پسند کرے اس کے حامی بن جانا۔ اسی طرح ایسی بات کو سوچتے رہنا کہ جس سے پبلک خوش ہوگی خواہ وہ معنایٰ دغومی کیلئے ہلک ہی کیوں نہ ہو۔ اور اُسے اختیار کرنا یہ نہایت ہی قبیح اور مکروہ باتیں ہیں۔ جس سے ہمارے لیسڈروں کو پرہیز کرنا چاہئے۔ یا پبلک کے گندے مذاق کی اصلاح کی بجائے اسکی اسلئے آبیاری کرنا۔ کہ پبلک ہم سے خوش ہو کر ہمارے پیچھے بگھمائے۔ مجھے اس مقام پر صرف یہی کہنا ہے کہ ہماری حالت اب بہت نازک ہے۔ ہم ان کھیلوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ ایثار کا وقت ہے۔ اور ایسے لوگوں کا اگر کوئی ہم میں ہے۔ وہی بڑا بھاری ایثار ہو گا۔ کہ وہ ان مذموم راہوں پر نہ چلے۔ تم اس سورہ شریف کے مطالب کو سامنے رکھو۔ تم دنیا سے مستغنی بنو تم رنج و راحت کی ترتیب و تخریص سے بہت پرے رکھا جاؤ۔ تم میدانِ عمل کے ہیر دین جاؤ۔ تم اپنے مکسوبات کو وقف قوم کرنے کی عادت ڈالو۔ اس سے تم میں ایک روح پیدا ہو جائیگی۔ جس سے تم مکروہات دنیا کا آسانی سے مقابلہ

نقصان اور خسران سے بچنے کا، جس سکھایا ہے اور فرمایا ہے۔ والعصران الک لسان لفی خسران الذین امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر زمانہ کو اپنے ارد گرد دیکھ لو (زمانہ کی کوئی چیز ہے جس کے لاحق حال نقصان نہیں۔ پھر جن راہوں سے اور چیزیں نقصان سے بچتی ہیں وہی راہ تمہارے لئے ہے) بیشک انسان خسران میں ہے مگر وہ انسان اس سے نجات جائیں گے) جو صحیح اصولوں کو تسلیم کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ پھر ان اصول حقہ سے دوسروں کو بھی اطلاع دیتے ہیں۔ اور صبر کے ساتھ آدمیوں کو چلاتے ہیں۔ اس سورہ شریف میں ایک بات خاص کر قابل غور ہے۔ کہ یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے یعنی کسی انسان کا نقصان سے بچنا جن صحیح اصولوں کو چاہتا ہے۔ وہ آدمیوں کو بھی معلوم ہوں۔ اور ایک دوسرے کو افراد قوم ان کی تلقین کرے شخصی تعزیر بڑی چیز نہیں۔ بلکہ قوم کے بہت سے افراد ایسے ہونے چاہئیں۔ میں نے اس امر کا خصوصی اسلئے ذکر کیا کہ ہمارے قوم میں اس امر کے متعلق سخت بخل ہے۔

دل تو چاہتا ہے کہ اور بھی قرآنی ہدایات کا جن سے

امر سے وابستہ ہے۔ اس چیز کے متعلق حیدرِ صحیح اصول ہوتے
 ہیں۔ ان پر عمل پیرا ہونے سے یہ باتیں حاصل ہو جاتی ہیں
 چنانچہ جس پر ان اصولوں کا راز کھل گیا۔ ان پر اُس کا
 عمل اُسے نقصان و خسران سے بچا دیتا ہے۔ ہمارا
 یہ مذہبی فرض ہے کہ ہم ہر فن اور ہر پیشہ و ہر تجارت۔ الغرض
 ہر ایک شغلِ معیشت کے متعلق اصولِ حقہ دریافت
 کریں۔ اس پر خود چلیں اور آوروں کو چلائیں۔ قوم بنانے
 کا ایک یہ راز ہے۔ کہ کسی امر میں کامیابی کا کوئی راز
 ہم پر کھل جائے تو اس کے متعلق بھٹل نہ کریں۔ ان
 باتوں کی تعلیم صبر و استقامت سے دوسروں کو دیں خیران
 کی ایک بڑی بھاری راہ یہ ہوتی ہے۔ کہ جب کوئی
 نیک دل انسان کسی دوسرے کو کامیابی کا کوئی اصول
 حقہ بتلائے تو دوسرے کان ہی نہیں دھرتے۔ بلکہ
 اسکی نیت پر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم پر یہ دقت آگیا ہے
 کہ ہم ان نادانوں کے مقابل صبر کریں۔ کوئی ہمارے
 سنے یا نہ سنے لیکن جو امر نیک یا کسی کام میں کامیابی
 کی کوئی حقیقی راہ ہم پر کھل گئی تو ہمارے قلم
 بینقصون پر عمل کرنے صبر و تحمل کے ساتھ وہ باتیں دوسروں
 کو وصیت کر دیں۔ یہ ایک راستہ ہے جو قرآن نے

نقصوں کے متعلق ہم اس سے کرتے ہیں۔ یعنی ان پر پتہ پونشی کر کے اسکی حوصلہ افزائی کے الفاظ بولتے ہیں۔ یہی طریق ہم ہر مسلمان سے مرعی رکھیں۔ اس موقع پر نند آیات ذیل پر غور کرو۔ پھر دیکھو کہ قرآن نے تمہارا ہی نقشہ ان آیات میں کھینچا ہے یا کسی اور قوم کا؟

انما المؤمنون اخوة فاصحاب بن اخوکم والقواللہ لعاکم ترحسونہ یا ایہا الذین امنوا لا یخسر قوم عن قوم عسی ان یکونوا خیراً منہم ولا تلبنزوا انفسکم ولا تتنازروا ابلاً لقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک ہم الظالمون یا ایہا الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضاً ھا یحب احدکم ان ینکل حکم خبیہ میتاً فکرہتموہ ھا والقوا للہ ان اللہ ثواب رجسیمہ یا ایہا الناس انا خلقکم من ذکر و انثی رجعتکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکر مکم عن اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیرہ قالت الاعراب امنا ھا قل لم تؤمنوا وکن قولوا ھا سلمنا و لہا یدحتل ھا ایمان فی قلوبکم ترجمہ مسلمان تو بس (آپسیں بھائی) بھائی ہیں۔ تو اپنے دو بھائیوں میں میل جول کرادیا کرو۔ اور

کیڑیکڑ اور قوم بنتی ہے ذکر کردوں۔ لیکن میرے ولایت
واپس جانے میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ اور میں
چاہتا ہوں۔ کہ اس وقت کو سفرِ حضر جیسی بھی حالت ہو
امورِ پیش آمدہ کے متعلق چند اور کتابیں لکھنے میں
صرف کردوں۔ علاوہ ازیں قوم میں بہتر سے بہتر علماء موجود
ہیں۔ شاید انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی۔ وہ لہذا
اس طرف توجہ کریں۔ اور قوم کو بتلائیں کہ امورِ حاضرہ پر
قرآن کیا ہدایت فرماتا ہے۔ اسلئے چند سطور بقیہ پر ان
معروضات کو ختم کرتا ہوں +

ایک بات کی جو ہم میں من حیث القوم کمی ہے وہ
تعزیز باہمی ہے۔ اس وقت قوم کی بہتری یہ چاہنی ہے
کہ جہاں مذکورہ بالا بخل کو چھوڑ کر تو اسو اباحی
کریں۔ وہاں اپنے بھائیوں پر نکتہ چینی چھوڑ دیں
ہر ایک کے فعل کو خواہ وہ کیسا ہی ناقص ہو۔ اگر
نیک بیتی سے ہے تو نظرِ استخسان سے دیکھیں ایک دوسرے
کی قدر دانی کریں۔ نہ صرف دوسروں کی نکتہ چینی دوسروں
پر حرف رکھنا۔ اور انہیں بُرے الفاظ سے یاد کرنا حتی
چھوڑ دیں۔ بلکہ ایک دوسرے کا ذکر عزت سے کریں ایک دوسرے
کا حوصلہ بڑھائیں۔ نئے الجملہ جو سلوک کسی اپنے عزیز کے

وہی ہے۔ جو تم میں بڑا پرہیزگار ہے۔ بیشک اللہ جاننے والا
 باخبر ہے۔ عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے
 (اے پیغمبران سے) کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ہاں (یوں)
 کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اور ایمان کا تو ہنوز تمہارے
 دلوں میں گزر تک نہیں +

اس مقدس اقتباس کے آخری الفاظ پر غور کرو
 ان جنگلیوں کو کہہ دو۔ تم نے اسلام تو قبول کر لیا۔ تم اپنے
 آپ کو مومن مت کہو مسلم کہو۔ کیونکہ تم نے صرف اس قدر
 کیا ہے کہ ایک صداقت کو بطور صداقت مانا ہے۔ صدا
 کو تم نے عملاً قبول نہیں کیا جو شان مومن ہے۔ قرآن کی اور
 ہدایات کو چھوڑ دو۔ صرف ان ہی آیات پر غور کرو۔ پھر
 اگر من حیث القوم ان پر ہمارا عمل نہیں تو قرآن نے
 تمہارا نام جنگلی رکھا۔ یہ جو تمدن کی راہیں تمہاری
 کتاب میں ہیں۔ ان کے تذکرہ کا آخر کیا مطلب ہے۔
 اس کا صفحہ صفحہ اس دنیا میں تمہیں خلعت امتیاز پہنانے
 کے رستے بتلاتا ہے۔ جو کتاب تمہیں مختلف انداز پر اس دنیا
 میں مقتدر اور معزز بنانا سکھلاتی ہے۔ جو تمہیں
 خلیفۃ الارض کا خطاب ہی نہیں دیتی۔ بلکہ تمہیں علم
 ادم والہ سماء کا ہا میں اس خلافت کے حاصل کرنے کا

خدا (کے غضب) سے ڈرتے رہو۔ تاکہ (خدا کی طرف سے) تم پر رحم کیا جائے۔ مسلمان مرد مردوں پر نہ ہنسیں۔ عجب نہیں کہ (جن پر ہنستے ہیں) وہ (خدا کے نزدیک) اُن سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں پر ہنسیں (عجب نہیں کہ (جن پر ہنستی ہیں) وہ اُن سے بہتر ہوں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو طعن نہ دو۔ اور نہ ایک دوسرے کے نام دھرو۔ ایمان لائے تیجھے بد تہذیبی کا نام ہی بڑا ہے۔ اور جو (ان حرکات سے) باز نہ آئیں گے۔ تو وہی (خدا کے نزدیک) ظالم ہیں مسلمانو! (لوگوں کی نسبت) بہت شکر کرنے سے بچتے رہو۔ کیونکہ بعض شکر (داخل) گناہ ہیں۔ اور ایک دوسرے کی ٹٹول میں نہ رہا کرو۔ اور نہ تم میں سے ایک کو ایک پیٹھ تیجھے بڑا کہے۔ بھلا تم میں سے کوئی (اس بات کو) گوارا کریگا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ یہ تو (یقیناً) تمہیں گوارا نہیں (تو غیبت کہیں گوارا ہو کہ یہ بھی ایک قسم کا مردار کھانا ہے) اور اللہ (کے غضب) سے ڈرتے رہو بیشک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ لوگو! تم نے تم (سب) کو ایک مرد (آدم) اور ایک عورت (حوا) سے پیدا کیا۔ اور (پھر) تمہاری ذاتیں اور برادریاں ٹھیرائیں۔ تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو (ورنہ) اللہ کے نزدیک تم میں بڑا شریف

یا فرقی تنازعات پر یا ان باتوں پر جن تک ناواقفیت
 نے دین کو محدود کر رکھا ہے۔ ان پر کافی سے زیادہ
 مصالحہ موجود ہے۔ اب اللہ دینی اباحت کے میدان
 کو متقدمین کی طرح وہ وسیع کر دیں۔ امور دنیویٰ منزلیہ
 اخلاق۔ سیرت۔ سیاسیات۔ تجارت۔ کسب معاش
 وغیرہ پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں مواظبت
 شروع کریں۔ وہ انیوالی نسل کو اپنے قدموں پر کھڑا
 ہونا سکھلائیں۔ محنت اور جفاکشی کی عادت ڈالنے
 کی تلقین فرمائیں۔ انہیں وہ طریق اور ان طریقوں
 پر بطور فرض مذاہبی چلتا سکھائیں۔ کہ جن سے
 ہماری قوم کے افراد ہر پیشہ و فن میں صاحب
 کمال پیدا ہوں۔ زر کثیر کے مالک ہوں۔ خود آزاد
 اور معزز زندگی بسر کریں۔ اور مہاراجہ قتلہم بینفقون
 پر عمل کرنا جانیں۔ اخلاق فاضلہ ان کی شان ہو۔ اور
 مذولہ خیال و حالات سے انہیں نفرت ہو۔ اکتساب خیرات
 کی ان میں تڑپ ہو۔ اور منہیات سے انہیں وحشت
 ہو۔ فی الجملہ انہیں ہر رنگ میں صاحب عمل بنائے
 مثلاً اگر آج سے دس بیس سال کو یہاں ہوم رول
 آجائے تو خدا کے لئے بتلاؤ۔ تمہارا اس حکومت میں کونسا

طریق بھی بتا دیتی ہے۔ یعنی ان کے لئے ان کھلے لفظوں میں تمہیں اشارہ کرتی ہے۔ ملکوت السموات و الارض تمہارے صاحب علم ہونے پر تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ تم خواص الاشیاء کا علم حاصل کرو۔ کلّ اشیاء کے ملکوت تمہاری مین مانگی مراد پوری کرینگے ربنا ما خلقت هذا باطلا نے تمہیں یہ اعلان کر دیا ہے کہ تمہارے ار دگر در و مال پھیلا ہوا ہے جسے تم خذف ریزہ سمجھ کر پھینک دیتے ہو۔ وہ سونا چاندی سے بھی قیمتی ہے۔ اس قرآنی اشارہ پر مغرب نے عمل کیا۔ تمہاری پھنک دہی ہوئی ہڈیاں تم سے کوڑیوں میں مول بیگئے۔ اور انہیں ہی جو اہرات کے عوض میں تمہیں واپس کر دیا۔ اگر دین سے مراد۔۔۔ کسی نماز و روزہ تھا جسکی ادائیگی پر ہم اپنے آپ کو صاحب عمل سمجھتے ہیں۔ تو پھر قرآن نے ان باتوں کا کیوں ذکر کیا ہے؟ تم ہمیں الفقہ فخری سناتے ہو (حالانکہ یہ قول معتبر و مستند نہیں) اور سورہ جمعہ۔ ہمارے کاروبار میں ہمارے تجارت اور ہمارے روزگار و اشتغال کا نام فضل الہی رکھتی ہے۔ اب بتلاؤ کس پر عمل کریں۔ اس ضمن میں مجھے نہایت ادب اور کے ساتھ علمائے کرام کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جو کچھ اب تک ان کی طرف سے ہوا ہے وہ بھی قابل شکریہ ہے۔ معمولات شرعیہ پر

روپیہ بطور سرمایہ اپنے بھائیوں سے لے سکتا ہے
 کیا اس وقت من حیث القوم ہمارے بھی ایسی ہی
 ساکھ ہے۔ کیا ہمارے اعمال و اخلاق نے غیر چھوڑ
 انہوں میں ہمیں صاحب اعتبار کر رکھا ہے۔ ہندو
 بھائیوں سے تو توقع رکھنا ہی لا حاصل ہے۔ اور پھر
 غضب تو یہ ہے۔ کہ جب کسی شریف ہندو نے ہم پر
 اعتبار کیا۔ ہم نے اس کے ننگ و ناموس تک کی پرواہ
 نہ کی۔ پھر ہمیں کون سرمایہ دیگا۔ جو ہم تجارت کرینگے
 آج ہندوستان میں مختلف کلیں فیکٹریاں۔ کارخانے
 کھلنے شروع ہوئے ہیں۔ خدا کے لئے غور کرو۔ ان میں
 مسلمانوں کا کتنا حصہ ہے۔ خوب سمجھ لو کہ موجودہ ہندو
 مسلمانوں کا میل ابھی مدت دراز چاہتا ہے۔ جب
 ان میں وہ باہمی اعتبار پیدا ہوگا۔ جو مسلمانوں میں
 آپس میں اور ہندوؤں میں آپس میں ہے۔ جو اس وقت
 برکزی نہیں۔ ملاپ کے کچھ معنی ہونگے۔ ملازمت کے متعلق
 بھی اگر عدم تعاون ضروری سمجھا جائے۔ تو پھر اسے
 اپنا نصب العین رکھو۔ لیکن اس کے عمل کا وہ وقت
 ہوگا۔ جب ملازمت سرکار چھوڑنے والوں کے لئے
 کم از کم سرمایہ اور روزگار ہندو بھائیوں کی طرح اپنی قوم

حصہ ہوگا۔ قوت شکاری کی پرواہ نہ کرو لیکن مہمات حکومت کا سرانجام دینا چھوڑ انہیں سمجھنے کی بھی استعداد کتنوں میں ہے؟ اس اسکیم جدید کی رو سے جوہر ایک صوبہ میں گورنر یا لفٹنٹ گورنر کے پہلو پہلو ایک ہندوستانی افسر ہوگا۔ اس عہدہ کی قابلیت ہم میں سے کتنوں میں ہے؟ میں مان لیتا ہوں۔ دس پندرہ مسلمان نکل بھی آئیں گے۔ لیکن برادران وطن کو دیکھو ہر صوبہ میں اس ضرورت کی اہلیت والے بیسیوں نہیں سینکڑوں موجود ہیں تین مختلف مجوزہ صورتوں کے مسدود یا مذموم ہونے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ مجھے پالیٹیکس کی سمجھ نہیں۔ لیکن یہ دیکھنے کی آنکھیں رکھتا ہوں۔ کہ ان مجوزہ صورتوں کے تقاضے ہم پورے نہیں کر سکتے۔ ہمارے پنجاب میں ایک لالہ ہرکشن لال سینکڑوں گزبجوٹیوں کے کفیل روزگار ہو چکے ہیں۔ ہم میں اس کی شان کے کتنے ہیں؟ آج تعلیم یافتہ ہندوؤں کا رجحان عام طور پر تجارت کی طرف ہے۔ ان کے پشت پناہ صد ہا ہندو صاحب سرمایہ ہیں۔ ایک نیک چلن ہندو تعلیم پانے کے بعد خواہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو ہزاروں

یہاں ہی سب کچھ ہو جاتا۔ اور بالفرض اگر حالات مکان و زمان ہجرت کو تبدیلی مکان کی صورت میں دیکھنا چاہتے تھے۔ تو سچے ہماجرین کے لئے خدا تعالیٰ تو پہلے ہی انصار پیدا کر دیا کرتا ہے۔ یہ سب مصائب ہمیں جگانے کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ گزشتہ سو سال سے زمانہ نے کبھی گدگدی کی۔ کبھی ہم پر سے لٹاں اُتارا۔ کبھی پانی کے چھینٹے دیئے۔ کبھی چارپائی سے دھکے دیئے۔ پر ہم نہ اٹھے۔ جب ہمیں خواب غفلت سے جگانے کا کوئی طریق کار گزرنہ ہوا۔ تو آج موت کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا۔ کہ جاگو اور میدانِ عمل میں قدم رکھو و الا ہمیشہ کیلئے تمہاری صفِ لپیٹ دی جاوے گی۔ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں نہیں رہنے دیتا۔ جو بد عملی اور ذلّوں کے باعث ہلاکت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ خدا ان لوگوں کو مٹانے میں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اور نہ ایسا کرنے میں اُسے کسی کا خون و خیال ہے۔ فدم علیہم ریحہم بذنبہم فسوھا کو لا ینجا عقبہا۔ خدا تعالیٰ میری قوم کو اس حالت تک پہنچنے سے بچالے آمین تم آمین

۳۰ نومبر ۱۹۲۲ء مقام سرابایا (جادو) { خواجہ کمال الدین
بنگلہ سیٹھ یوسف حاجی احمد صاحب

میں موجود ہو گا۔ خُدا اقوم میں قوتِ عمل پیدا کرو۔ اور
 یہ حالت مطلوبہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔
 تھوڑے وقت میں ہمارے سامنے آجائیگی۔ یہی باتیں مسئلہ
 عدم تعاون متعلقہ تعلیم پر بھی مجھے قوم کو کتنی ہیں۔ اگر
 یہ امور تمہارے محاکموں میں تمہاری نجات کا موجب
 ہو سکتی ہیں۔ اور اس فیصلہ دینے کے اہل بھی شاید سیاسی
 لیڈر ہوں۔ تو پھر اپنی قوم میں اس حالت کے
 پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ جس کے سوا تمہاری عدم
 تعاون کی مہم روبرو ہو۔ اس بات کو نہ بھولیں۔ کہ
 ہم میں جو قحط الرجال ہے۔ وہ ہماری ہلاکت کے لئے
 کافی ہے۔ اول ہر کام کے اہل آدمی پیدا کرو پھر
 قدم اٹھاؤ۔ قحط الرجال کا تو ہر جگہ سوال ہے میدان
 سیاسیات میں تمہارے پاس کتنے پیرو ہیں۔ کس قدر
 ہیرو ہیں۔ کس قدر تکلیف دہ اور روح فرسا واقعہ
 ہے۔ کہ آج تمہارے معاملات کا سلجھنا بیوا لا ایک
 غیر قوم اور غیر مذہب میں سے ہے۔ جس قوم کی یہ
 حالت ہوا سے نہایت احتیاط سے قدم اٹھانا
 چاہئے۔ ہجرت کا قدم تب قدر غلط تھا وہ ظاہر
 ہے۔ ہمارے مہاجرین میں اگر روح ہجرت ہوتی تو

مغربی ممالک

میں

اشاعت اسلام کی امداد کی ایک آسان راہ

میں نے انگریزی اور اردو زبان میں تصنیف کتب کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ذیل کی کتابیں کچھ طبع ہو چکی ہیں۔ اور کچھ پریس میں ہیں یہ کتابیں واقعات و مصائب حاضرہ متعلقہ اسلام کو سامنے رکھ کر ایک درد مند دل کی قلم سے نکلی ہیں۔ ان کے پڑھنے سے انشاء اللہ العزیز قوم کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ ان کتابوں کا کل کا کل منافع اشاعت اسلام کی امداد میں جاویگا۔ میری طرف سے مسلم مشن ووکنگ کی یہ امداد ہے۔ مسلمان بھائی ان کتابوں کو خرید کر عند اللہ ماجور ہوں۔ ان کتب کی قیمت کے مقابلہ میں خود ان کتب کے مضامین بہت ارزاں ہیں لیکن اس پر بھی ہمارے احباب کا روپیہ جو ان کتابوں کی خرید میں خرچ ہوگا۔ وہ بھی خدا کی راہ میں ہی خرچ ہوگا۔ وہ ضرور بالضرر عند اللہ ماجور ہوگا۔

حنا دم

خواجہ کمال الدین مسلم مشنری

تصنیفات حضرت خواجہ کمال الدین صاحبی ایل ایل بی مسلم مشنری کنگ (انگلستان)

۱۲	برہمن نیرو	۱۲	اسلام اور علوم جدیدہ
۱۲	اتم الالسنہ	۱۲	اسلام میں کوئی فرقہ نہیں
۱۸	اسوہ حسنہ	۱۲	راز حق یا انجیل عمل زیر طبع
۲۲	مسجد کنگ کے ابتدائی خطبے	۱۲	ضرورت الہام
۲۲	توحید و عاصیوں	۱۲	توحید الاسلام
۲۲	خطبات عبیدین	۱۲	مکالمات بلیہ
۲۲	دہریوں اور ملحدین کو خطاب	۱۲	سیرت کار یا دنیا کے اسلام
۲۲	اسلام اور دیگر مذاہب	۱۲	سلک مرادید
۲۲	حقوق نسوان	۱۲	باطنیات اسلام
۱۲	مسلم مشنری کے لائسنسی پچر حصہ اول	۱۲	مطالعہ اسلام
۱۲	حصہ دوم	۱۲	پستی باری تعالیٰ
۱۲	حصہ سوم	۱۲	تصنیفات دیگر تصنیفین
۲۲	لندن میں مولود النبی صلعم	۱۲	قرآن اور جنگ تفسیر سورہ فاتحہ
۲۲	لمعت الزوار محمدیہ	۱۲	سیرت نبوی (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مختصر سا خاکہ)
۲۲	ذرائع علم کا مذہب	۱۲	مختصر سا خاکہ بعثت اسلام - دنیا کے مشہور شہدائے ثلاثہ
۲۲	مسیح کی بعثت اور مسیحی کا لائسنسی پچر	۱۲	مشتہر خواجہ عبد الغنی مینیر مسلم دیک سو ساٹھ عریض منزل لاہور

اسلام میں کوئی فرقہ نہیں

جدید تصنیف حضرت خواجہ کمال الدین حسینی اہل ایل نی مسلم مشنری
پیرس کی عظیم الشان مدرسہ کائنات کا تذکرہ غیر مسلمین، نو مسلمین و اختلافی مسائل شیعہ مسیحی و ہندو مذہب کا
عقائد و عقاید کا مجموعہ موجودہ ہندو مسلم اتحاد۔ ذوق اختلافات پر تنقیدی نظر تمام نظام عالم کا
اصول اور میں متحد ہو کر اپنی نوعیت میں اختلاف کرنا مسلم کو اور اس کے متعلق صحیفہ قدرت سے
استدلال حدیث ان اللہ لا یجمع امتی او قال امتہ محمل علی اتصالہ اور اختلاف امتی حجت کی
دلچسپ سیریس ہندو فرقہ ہاں اسلام کے اصول ایک ہیں۔ حدیث اشتان سبعون فی النار
وواحد فی الجنة وہی الجماعۃ یعنی ہر آگ میں جلیں گے اور ایک جنت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی تشریح شیعہ ایمان پر بحث۔ اپنے عقائد کا اظہار نبوت کے معنی اور حتم نبوت پر
پرسید کن بحث۔ نزول و فوات مسیح پر روشنی۔ آئینہ مسیح کے مسئلہ پر بحث۔ جدید الحیال
صحابہ قادیان کی نبوت پر مختصر مرقع قوج۔ مسیح ناصری اور مسیح پر افترا و غلو کی ممانعت
جناب بھاء اللہ کی نبوت اور جدید الحیال جناب قادیان کی نبوت مختصر کا مقابلہ دنیا میں
ضرورت نبوت۔ اخیر میں ثابت کیا ہے کہ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں۔ الغرض کتاب موصوفہ
ہرگز نہ ہی مملومات کا بے ہاد فیہ کی جس سے بہت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیشہ
کر ہر چہ نقصان والے کے دل میں جہود راہل اسلام کی محبت پیدا کرے گی۔ خواہ کوئی کسی فرقہ کو کیوں
تعلق رکھتا ہو۔ اس بیگانہ نکتہ اخبیت کو دور کرے گی جو مختلف فرقہ ہاں اسلام آپس میں
رکھتے ہیں اور اس سیاسی تصادم کے وقت جمیع مسلمانان کو ملحق اور متحد ہو کر کام کرنے کیلئے تیار
کرے گی اس کتاب میں علماء دین کی خدمت میں بھی مؤدبانہ التماس کی گئی ہو کہ وہ آئے دن کے فروعی
تنازعات کی بجائے محبت کو زور دینے کی کوشش فرمائیں۔ کیونکہ اس کو مسلم قوم کو سخت نقصان پہنچنے کا
اجتہاد ہے اور مسلم قوم نے انہی خردشونکی وجہ سے کالیف اٹھائی میں ۱۶ حجۃ قیمت ۱۲۰۰

فرقہ نشین خواجہ عبدالغنی مہاجر مسلم بکسٹائی عزیز منزل لاہور انی پشیں

معارف ثلاثہ

برائین حصہ اول

معروف بہ

زندہ و کامل الہام

مصنفہ حضرت خواجہ کمال الدین صاحب

ام الامان

معروف بہ

زندہ و کامل زبان

مصنفہ

حضرت خواجہ کمال الدین صاحب

اسوۂ حسنہ

معروف بہ زندہ و کامل نبی

مصنفہ

حضرت خواجہ کمال الدین صاحب

اس میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ قرآن ایک تمام و ناطق الہامی کتاب ہے جس میں تہذیب و تمدن کے کل قوانین موجود ہیں اس ضمن میں مصنف نے ایک حکیمانہ بحث میں موجودہ تہذیب پر تنقیدی نگاہ ڈالی ہے۔ کل مذاہب و دیگر کے عقائد اور اصولوں پر نہایت منطقی بحث کی ہے قیمت ۱۲ روپے
یہ کتاب بالکل جدید تصنیف ہے اور جدید مضمون پر بھی لکھی گئی ہے اپنی نوع کی یہ پہلی کتاب اردو انگریزی لٹریچر میں لکھی گئی ہے۔ ہمیں یہ دکھلایا گیا ہے کہ عربی الہامی زبان ہے اور کل دنیا کی زبانیں اس سے نکلی ہیں۔ اور ابتداء میں سب ملکوں کے آباد اجداد عربی الاصل تھے یہ کتاب دیکھنے سے تعجب رکھتی ہے۔ قیمت ۱۲ روپے
اس میں آنحضرت صلیعہ کا کامل نمونہ بحیثیت انسان کامل پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب مقبولیت عامہ حاصل کر چکی ہے اسکو بڑھ کر ماننے کے سوا چارہ نہیں رہتا۔ کہ حضرت محمد صلیعہ خاتم النبیین ہیں۔ اور اگر کوئی نبی کامل ہی ہو سکتا ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ قیمت ۸ روپے

المشتہق احمد عبد الغنی مہاجر مسلم ملک سوسائٹی۔ عربیہ منزل لاہور۔